

A HISTORY OF SATAN

مختلف تہذیبوں
اور مذاہب میں
تصورِ شیطان
کا تحقیقی جائزہ

شیطان کی تاریخ

www.KitaboSunnat.com

تتبیق و تالیف: پال کیرس - یاسر حواد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

شیطان کی تاریخ

مختلف تہذیبوں اور مذاہب میں تصورِ شیطان کا تحقیقی جائزہ

تحقیق و تالیف:

پال کیرس - یاسر جواد

www.KitaboSunnat.com

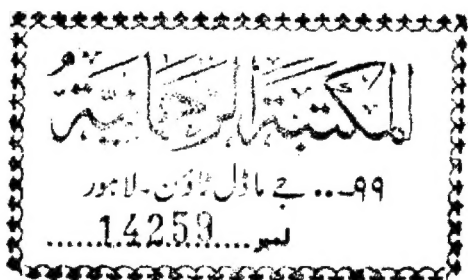
نگارشات

24- مزنگ روڈ لاہور فون: 0092-42-7354205/7322892

E-mail: nigarshat@yahoo.com nigarshat@wol.net.pk

263*6

پال - مس

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: شیطان کی تاریخ

تحقیق و تالیف: پال کیرس - یاسر جواد

ناشر: آصف جاوید

برائے نگارشات پبلشرز 24 - مرنگ روڈ لاہور

فون: 0092-42-7354205/7322892

مطبع: المطبعة العربية لاہور

سال اشاعت: 2003ء

قیمت: 150/= روپے

فہرست

5	☆	دیباچہ
11	باب 1	شیطان پرستی
18	باب 2	قدیم مصر
28	باب 3	عکاد اور ابتدائی سامی
41	باب 4	فارسی ثنائیت (Dualism)
48	باب 5	اسرائیل
54	باب 6	برہمن مت اور ہندو مت
71	باب 7	بدھ مت
81	باب 8	نئے عہد کی ابتدا
88	باب 9	ابتدائی عیسائیت

فہرست	4	شیطان کی تاریخ
97	یونان و روم کا تصور نجات	باب 10
118	شمالی یورپ کی شیطان پرستی	باب 11
126	شیطان کا عروج	باب 12
142	عدالتِ احتساب اور کافر	باب 13
155	عہدِ اصلاح	باب 14
165	خیر اور شر کا فلسفیانہ مسئلہ	باب 15
172	اسلام کا ابلیس اور جن	باب 16
200	جدید شیطان.....ابلیمنز	باب 17

چند تاثرات

★★★

شر یا برائی کا مسئلہ کسی بھی ایسے فلسفیانہ یا مذہبی نکتہ نظر کی پیداوار ہے جو مندرجہ ذیل تین مفروضوں کو تسلیم کرتا ہے:

1- خدا قادر مطلق ہے۔

2- خدا کامل خیر ہے اور

3- شر موجود ہے۔

اگر شر یا برائی موجود ہے تو لگتا ہے کہ خدا اسے مٹانے کا خواہشمند ہے مگر ایسا کرنے کے قابل نہیں..... یوں اس کے قادر مطلق ہونے کی تردید ہو جاتی ہے..... یا یہ کہ خدا برائی کو مٹانے کے قابل تو ہے مگر ایسا کرنا نہیں چاہتا..... اور یوں اس کے باعث خیر ہونے کی تردید ہوتی ہے۔ برائی کا دینیاتی مسئلہ ان تین میں سے کسی ایک مفروضے کو بھی مسترد کرنے کے ذریعہ منطقی انداز میں حل کیا جاسکتا۔ ویدانت ہندومت، عیسائی سائنس اور روایت (Stoicism) نے شر کے وجود سے انکار کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ شرمحض ظاہری یا تخیلاتی ہے۔ امریکی فلسفی ولیم جیمز نے خدا کے قادر مطلق ہونے سے انکار کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ تاہم، آرتھوڈوکس عیسائیت نے بالعموم ان تینوں مفروضوں کو ان کے باہمی تضاد کے سمیت قائم رکھا۔ کچھ ایک نے خدا کے قادر مطلق ہونے کے مفروضے کو مسترد کرنے کی بجائے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ خدا ہر وہ کام کر سکتا ہے جو منطقی لحاظ سے ممکن ہو۔ مثلاً سترھویں صدی کے جرمن فلسفی ولہلم لیبنتز نے کہا کہ چونکہ خدا کی قدرت صرف منطقی طور پر ممکن چیزوں تک ہی محدود ہے اس لیے ”اس ممکنہ دنیاؤں میں سے بہترین دنیا“ میں شر کی موجودگی لازمی ہے۔

★★★

صدیوں سے چلا آرہا تصور شر بیچن سے ہی ہمارے ذہنوں میں اپنی جگہ بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تصور کہانیوں اور اچھے یا برے لوگوں کی حکایات کے علاوہ موجودہ دور میں کارٹونوں اور فلموں کے توسط سے بھی بنتا ہے۔ دراصل یہ تصور شر تصور برائی کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح کالے رنگ کے بغیر سفید رنگ اپنی ”تقابلی اہمیت“ کھودیتا ہے اسی طرح شر کے بغیر خیر یا نیکی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ خیر وہ سب کچھ ہے جو ہماری زندگیوں کے لیے راحت رساں، مفید اور سازگار ہے۔ شر وہ سب کچھ ہے جو خیر ”نہیں“ ہے..... یعنی نقصان دہ، ضرر رساں، خوفناک زندگی کے لیے خطرہ۔

انسان کی فکری تہذیب اصل میں مٹھی اثر میں ہے جس کے نتائج ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورج ہمیشہ سے حیات بخش، فصلوں اور پودوں کی نشوونما کرنے والا، روشنی پھیلانے والا ہے۔ رات، تاریکی یا یوں کہہ لیں کہ سورج کی عدم موجودگی ابتدائی اور قدیم اہل فکر کے لیے باعث خوف اور پرخطر تھی۔ چنانچہ انسانوں کے لیے سورج کی وجہ سے آنے والی روشنی اور تاریکی ہی خیر و شر کا سرچشمہ بن گئی۔ قدیم و نسبتاً جدید مذاہب میں یہ ابتدائی تصور صاف دیکھا جاسکتا ہے جیسا کہ آگے کتاب میں مناسب مواقع پر بیان کیا گیا ہے۔

انسان کے مذاہب اور اساطیر میں مصر اور میسوپوٹیمیا کی حصہ داری بے اندازہ ہے۔ عکاذ مضر ہندوستان، بابل و نینوا اور بالخصوص فارس میں سورج کی پوجا قدیم ادوار میں مروج رہی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں ہنوز موجود ہے۔ ان تہذیبوں کے قدیم ادب کا مطالعہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں کے انسانوں نے اچھی اور بری چیز کے معیار سورج کی عنایات اور تاریکی کی خوفناکیوں کی بنیاد پر بنائے۔

★★★

ہم اگر صرف اپنے موجودہ معاشرے کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے بہت سے تصورات شر اسی قدیم سوچ کے عکاس ہیں۔ کالی بلی، کالی زبان، کالی آندھی، کالا قانون وغیرہ مخصوص فکری ساخت رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ہر کالی چیز بلاؤں اور ابتلاؤں کی نمائندہ ہے۔ لہذا

ہم سوگ منانے کے لیے کالا لباس پہنتے ہیں، احتجاج کے لیے کالی پٹیاں باندھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت اپنے جسم کے کالے بالوں کو ڈھانپتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالا بکرا یا کالا مرغ یا صدقے میں دے کر یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کالے رنگ میں ہماری مصیبتیں بھی ساتھ ہی لے گیا ہے۔ ہمارے شیطان اور جن یا چڑیلیاں تاریک جگہوں پر آباد ہیں یا عموماً رات کے وقت ہی وارد ہوتی ہیں۔

ہم آج بھی روزمرہ زندگی میں بدشگونیاں اور نظر لگنے جیسے تصورات سے اکثر دوچار ہوتے ہیں۔ بری یا کالی نظر پر یقین بہت قدیم اور ہر جگہ موجود ہے: یہ قدیم یونان و روم اور یہودی، اسلامی، بودھی اور ہندو روایات کے علاوہ لوگ ثقافتوں اور پس ماندہ معاشروں میں بھی ملتا ہے۔ ساری جدید دنیا میں یہ بدستور موجود ہے۔ متعدد روایات میں اجنبیوں، اپاہجوں اور حتیٰ کہ بوڑھی عورتوں کو بھی بری نظر ڈالنے کا الزام دیا جاتا ہے۔ عموماً خوشحالی اور خوبصورتی سے حسد کو بری نظر کی وجہ خیال کیا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں کسی کی چیزوں، املاک یا خوبصورتی کی تعریف کرنا بدشگونیاں کے مترادف تھا، لہذا عموماً "God Will" یا "God bless it" کے الفاظ بولے جاتے تھے۔ آج ہم اگر کسی بچے کی تعریف کر دیں تو اس کی ماں فوراً "ماشا اللہ" یا "ہشتم بددور" کہے گی۔ اگر کوئی شخص پر شکوہ مکان تعمیر کرتا ہے تو اس کے سامنے جلی حروف میں ماشاء اللہ لکھ دیتا ہے یا پھر سب سے بالائی منزل پر کالی ہانڈی رکھ دی جاتی ہے۔ یہ اصل میں شرانگیز نظروں کے خلاف منتر ہیں۔ اسی طرح بچے کے منہ پر کاغذ یا داغ لگا دینے کا مقصد بھی ممکنہ کالی یا بری نظروں کو اس میں جذب کر دینا ہے تاکہ بچے پر کوئی اثر نہ پڑے۔

غور کریں تو ہمارے ہر طرف یہ توہمات موجود ہیں، حتیٰ کہ ہم خود کو بھی ان کا حصہ پاتے ہیں۔ ان سب کی وجہ صرف ایک ہی ہے: کہ شر کی قوت مسلسل ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ جدید سائنسی دور کے سائنسی ادب یا سائنس گلشن میں بھی یہ موجود ہے۔ ہیری پوٹر کی جادوگر یوں کی داستانیں ہمارے قدیم خدشات اور باطنی قوتوں سے خوف کا محض نیا بیان ہی ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ نسل در نسل منتقل ہوتا آیا ہے۔ موجودہ دور کی اساطیر یا رزمیہ داستانیں کارٹون فلموں کی صورت اختیار کر گئی ہیں۔ ہندوستان کی قدیم کہانیوں اور الف لیلا (کلیلہ و دمنہ) کے باتیں

کرنے والے جانور اب بھی ”لائن کنگ“ وغیرہ کی صورت میں زندہ ہیں۔ دورِ حاضر کی مقبول ترین فلم ”لائن کنگ“ کا مختصر تجزیہ شر اور خیر کے بارے میں ہمارے اوپر بیان کردہ تصورات کی تائید کے لیے کافی ہوگا: بادشاہ شیر انصاف پسند، رحم دل اور رعایا کی خبر گیری کرنے والا ہے (البتہ یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی ہی رعایا میں موجود ہر نوں وغیرہ کا شکار کرتا ہے)۔ اس کی سلطنت میں حیات بخش اویا کی فراوانی اور روشنی ہے۔ اس کا اپنا رنگ بھی روشن بھورا ہے۔ دوسری طرف بدخواہ یا شر انگیز شیر (جو تاج و تخت پر قبضہ کر لیتا ہے) ظلمت کی سلطنت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ وہاں سازشیں کرتا اور آگ و خون سے کھیلتا ہے۔ اس کی کھال کا رنگ گہرا سواری اور آنکھیں شعلے برسانے والی ہیں۔ اس کی تاریک اور بری دنیا کسی بھی لحاظ سے اچھی نہیں۔ فلم میں برائی کی قوت نیکی کی قوت پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اور ساتھ ہی عادل بادشاہ کی روشن دنیا تاریک اور سایوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن آخر کار نیکی دوبارہ فتح حاصل کرتی ہے۔

ہر قسم کی فلموں میں ایک شیطانی کردار یا ولن ضرور موجود ہوتا ہے۔ اصل شاطر اور منصوبہ ساز ولن ہی ہوتا ہے، ہیر تو محض اس کی چالوں کا جواب دیتا یا خود کو بچاتا ہی رہتا ہے۔ ماورائی چیزوں اور مخفی قوتوں سے خوف کی بہترین عکاسی فلموں میں ہی ہوتی ہے۔

شیطان کا تصور تمام تہذیبوں، قدیم و جدید تمام مذاہب، ہمارے ادب، مصوری، شاعری، حتیٰ کہ فلسفہ اور سائنس میں بھی سراپت کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کی بہترین تفہیم صوفیائے فراہم کی۔ وہ خدا یعنی نیکی کی طرح شیطان یعنی برائی کو بھی انسان کی ذات کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اپنی ذات میں چھپی ہوئی برائی اور تحریصات پر قابو پانا ہی انسانیت کی اصل منزل ہے۔ نفسیات اور سائنس نے بھی یہی بات ذرا مختلف انداز میں کہی..... کہ شیطان ہمارے داخلی خدشات کا نام ہے۔

اس کتاب میں ہمارا مقصد تصویرِ شیطان کو غلط یا درست ثابت کرنے کی بجائے محض تاریخی اور تہذیبی تناظر میں اس کا تجزیہ پیش کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا کہ انسان نے مختلف ادوار میں اس تصور کی وجہ سے کیسے کیسے مصائب کا سامنا کیا۔ قارئین یہاں بیان کردہ حقائق کی روشنی میں

اپنے اپنے توہمات اور عقائد کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ انہیں شیطان کے بارے میں نئے انداز سے سوچنے اور اس سے وابستہ اپنے خوف دور کرنے میں مدد ملے گی۔

سوال یہ ہے کہ شیطان کے تصور کو سائنسی انداز میں پرکھنے اور خیر و شر کے مسئلے کو حل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

درحقیقت خیر و شر کا نظریہ ہمارا دنیا کو دیکھنے کا انداز متعین کرتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی ذمہ داری ماورائی اور مخفی قوتوں پر ڈال دینے والے تو ہم پرست معاشروں میں جتنی ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ یورپ تقریباً ایک ہزار سال تک اس اذیت میں مبتلا رہا اور اس کے خوف ناک نتائج بھگتتے کے بعد روشن خیالی اور فکر افروزی کے عہد میں قدم رکھا..... اس ایک ہزار سالہ دور کو ہم ”تاریک عہد“ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس دوران انسانیت نے کوئی بڑا ذہن پیدا کرنے کی بجائے صلیبی جنگیں لڑیں، کافروں کو سزائیں دیں، ایک دوسرے کو مٹانے کی منظم کارروائیاں کیں اور غنی سوچ کو ہر طرح سے کچلنے کی کوشش کی۔ یہ سب کچھ ماورائی طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے یا ان کے حکم پر ہوا۔

آج جب ہم مخصوص طاقتوں کو شیطانی یا طاغوتی یا ابلیسی وغیرہ قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ان کی درست تفہیم نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کے خواہشمند ہیں۔ نتیجتاً ہم خود کو لاچار تصور کرتے ہوئے صرف دعاؤں اور عبادات میں پناہ لیتے ہیں (تاکہ شیطانی اثرات زائل کیے جاسکیں) جو کہ ایک منفعل ذہنیت کی علامت ہے۔ اس سے ہمارا نظریہ دنیا بھی منفی انداز میں متاثر ہوتا ہے۔

پس ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ صدیوں سے چلی آ رہی توہمات کا ایک غیر جانبدارانہ تجربہ پیش کیا جائے۔ آخر میں اس کتاب کی ترتیب تدوین اور ترجمہ کے حوالے سے ایک دو باتیں بیان کر دینا بھی ضروری ہے۔ اس کتاب کی بنیاد پال کیرس کی "History of Devil" پر ہے جو 1900ء میں شائع ہوئی۔ مصنف نے زیادہ توجہ یورپ کے تصورات کو دی تھی اور اسلام اور تصوف کا تو ذکر تک نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس میں بیسویں صدی کے تصورات کا ذکر

بھی نہیں تھا۔ راقم السطور نے پال کیس کی کتاب کو ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایڈٹ بھی کیا، کئی جگہوں پر اضافے کیے اور اسلام کے حوالے سے باب خود مرتب اور تحریر کیا۔ اس کے علاوہ کارل ساگاں کی کتاب ”توہمات کی دنیا“ (ترجمہ عاصم بٹ) میں سے کچھ اقتباسات کو لے کر آخری باب کی صورت دی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ کتاب اوسط قاری کے لیے قابل فہم ہو۔ اصطلاحات کی وضاحت متن میں ہی شامل کر دی ہے (یا کچھ ایک حواشی میں) اور مختلف تصورات کو تصویری صورت میں بھی پیش کیا ہے۔

★★★

یہ کتاب خدا، تاریخ، فرشتوں، جنت و دوزخ، حیات بعد الموت، قیامت اور تخلیق کے بارے میں مختلف تہذیبوں اور مذاہب کے پیش کردہ تصورات کے تجزیاتی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس سے قبل ادارہ ”نگارشات“ خدا کی تاریخ شائع کر چکا ہے جسے زبردست پذیرائی ملی۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس سلسلے کی مزید کتب یکے بعد دیگر شائع کرتے رہیں گے۔

یا سر جواد

yjavvad@yahoo.com

باب 1

شیطان پرستی

مذہب کی ابتدائی حالت کے بارے میں مطالعہ کرنے سے ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک رحیم اور باعث خیر معبود کی عبادت سے پہلے شیطان کی پوجا ہونا ایک فطری بات ہے۔ ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں جن میں ہم شیطان پرستی کی ایک پست حالت سے خدا پرستی کی بلند حالت کی جانب عبوری مرحلہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اصول بھی ہر جگہ درست معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی عبادت کا اولین محرک ”خوف“ ہے۔ اسی لئے شیطان، یعنی ایک طاقت ور شرانگیز دیوتا کی تاریک ہیمنہ تقریباً ہر عقیدے کے ماضی بعید میں ایک اہم ترین شخصیت کے طور پر نظر آتی ہے۔ شیطان کی پوجا مذہب کے ارتقا کی پہلی منزل ہے، کیونکہ ہم بری چیز سے خوف کھاتے ہیں نہ کہ اچھی سے۔

ہر برٹ پنسر ”غیر معلوم“ کو مذہب کی بنیاد بتاتا اور کہتا ہے کہ وحشی انسان ان قوتوں کی پوجا کرتا ہے جو اس کو سمجھ نہ آتی ہوں۔ مذہب کو ایک بنیاد فراہم کرنے کے لئے (جسے چھیڑنے کی ہمت سائنس دانوں نے بھی نہیں کی) وہ ایک مطلق، ناقابل ادراک ہستی کے وجود پر زور دیتا اور اسے مستقبل کے مذہب کی بنیاد مانتا ہے۔ لیکن حقائق پنسر کے مفروضے کی تردید کرتے ہیں۔ ایک جرمن کھاوت ہے:

”جس چیز کو آنکھ نہیں دیکھتی

اس کے لئے دل افسردہ نہیں ہوتا“

جو چیز مطلق طور پر ناقابل ادراک ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ وحشی انسان بادلوں کی گھن گرج، بجلی کی کڑک سے اس لئے نہیں خوف کھاتا تھا کہ وہ اس کی اصلیت نہیں جانتا تھا، بلکہ اس کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ وہ بجلی کے متعلق کافی کچھ جانتا تھا۔ وہ اس کی جھونپڑی کو جلا کر خاک کر

کستی تھی۔ وہ بجلی کی کڑک کے خوف کی وجہ سے اس کی عبادت کرتا تھا۔ اس کے خوف کی بنیاد اپنی معلومات اور ان خطرات پر تھی جن پر اس کا کوئی اختیار نہ تھا۔

آئیے ان لوگوں کے اخذ کردہ نتائج پر بات کرتے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ حقائق جمع کئے۔ Waitz نے اپنی "Anthropologie" (جلد دوم، صفحات 182، 330، 335، 345) میں ہندیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ:

بتایا جاتا ہے کہ فلوریڈا کے قبائل ایک "بدروح" (Toia) کی پرستش کرتے ہیں جو انہیں خوابوں میں ڈراتی ہے۔ وہ نیک روح کے لئے زیادہ احترام نہیں رکھتے، جس سے بنی نوع انسان کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچتی۔

اور Martins نے برازیل کے ایک کرخت رو قبیلے کے متعلق بتایا:

تمام ہندی اپنے اوپر ایک شیطانی طاقت کا اختیار تسلیم کرتے ہیں؛ کچھ ایک کے ہاں نیکی کے تصور کی جھلک بھی ملتی ہے۔ لیکن وہ جس سے زیادہ خوف کھاتے ہیں اسی کا زیادہ احترام بھی کرتے ہیں۔ یہ رائے قائم کی جاسکتی ہے کہ وہ ہستی خیر کو ہستی شر کے مقابلے میں کمزور سمجھتے ہیں۔ (1)

کیپٹن جان سمٹھ (ورجینیا کو کالونائز کرنے کے ہیرو) نے 1607ء میں Okee کی پرستش کے متعلق بیان کیا..... اوکی کا مطلب ہے "ہمارے اختیار سے باہر شے"۔ (2)

ابھی تک ورجینیا میں کوئی اس قدر وحشی علاقہ دریافت نہیں ہوا جہاں کے لوگوں کا مذہب نہ ہو۔ ان سب کے پاس تیر اور کمانیں بھی ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو انہیں نقصان پہنچانے کے قابل ہیں، وہ انہیں ایک طرح سے پوجتے ہیں..... مثلاً آگ، پانی، بجلی، گھن گرج، ہماری توپیں، گھوڑے وغیرہ۔ لیکن ان کا مرکزی خدا شیطان ہے، جسے وہ Okee کہتے ہیں (3) وہ اس سے محبت کرنے کی نسبت خوف زیادہ کھاتے ہیں۔ ان کے معبدوں میں اس شیطان خدا کی شبیہ رکھی ہے جسے زنجیروں اور لوہے کی چیزوں سے مزین کیا گیا ہے۔

"ملک کے کچھ حصوں میں وہ ہر سال بچوں کی قربانی دیتے ہیں۔ مثلاً جیمز ٹاؤن

سے کوئی 10 میل کے فاصلے پر واقع Quiyoughcohanock میں قربانی اس طریقہ سے دی جاتی ہے: وہ 10 تا 15 سال کے 15 لڑکوں کے جسم پر سفید رنگ مل کر لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ لوگ دوپہر تک ان کے گرد ناچتے اور گاتے ہیں۔ دوپہر کے وقت وہ ان بچوں کو ایک درخت کی جڑوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ پھر ان کے گرد پہریدار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پانچ افراد باری باری ایک لڑکے کو پکڑ کر لاتے اور نرسل سے بنے ہوئے کوڑوں سے مارتے ہیں۔ اس دوران عورتیں آہ و زاری کرتی اور اپنے بچوں کے کفن و دفن کا انتظام کرتی ہیں۔

”اس کے بعد محافظ درخت کے تنے اور شاخیں کاٹ چھینکتے ہیں، اور پھر بچوں کو مار کر ایک وادی میں پھینک دیا جاتا ہے۔ سب لوگ نزدیک ہی بیٹھ کر دعوت اڑاتے ہیں۔

”قبیلے کے سردار سے اس قربانی کا مقصد پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ بچے ہرگز مرے نہیں تھے، بلکہ Okee یا شیطان نے ان کی بائیں چھاتی سے خون چوس لیا تھا، یہاں تک کہ وہ بے جان ہو گئے۔ باقی بچوں کو نو ماہ تک ویرانے میں رکھا جاتا جہاں وہ کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ انہی بچوں میں سے وہ اپنے پادری اور مذہبی پیشوا منتخب کرتے تھے۔

”وہ اس قربانی کو لازمی سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں اگر قربانی نہ دی گئی تو Okee یا شیطان انہیں تمام ہرنوں، ٹرکینر، اناج یا مچھلی سے محروم کر دے گا اور پھر انہیں قتل کرے گا۔“ (4)

چند سو سال قبل امریکہ کے تمام جزائر اور دو براعظموں پر آباد تقریباً سبھی ہند یوں میں اس سے ملتی جلتی رسوم عروج پر تھیں۔

پیٹر مارٹائر (5) نے بیٹی کے قبائل کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا جو مستی مطلق جوکانا کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے رسم و رواج بدترین شیطان پرستی کے غماز تھے۔ حتیٰ کہ نہایت مہذب

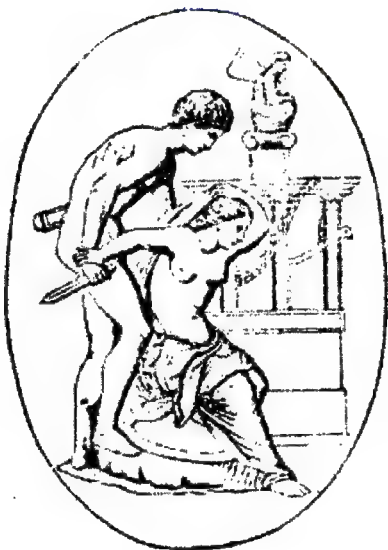
امریکی اور میکسیکی بھی ابھی تک مذہبی اعتقاد کی اس منزل سے آگے نہیں بڑھے۔ یہ بات درست ہے کہ محبت اور امن کے سفید خدا کا تصور ان کیلئے زیادہ اجنبی نہیں ہے لیکن خوفناک Huitzilopachtli کی وہشت انہیں اپنے معبودوں میں انسانی خون بہانے پر اکساتی ہے۔

بائبل میں بھی متعدد جگہوں پر انسانی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ موآب کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کے اصرار پر ”اپنے سب سے بڑے بیٹے کو لیا، جس نے اس کا تخت سنبھالنا تھا، اور شہر پناہ پر سوختی قربانی کے لئے پیش کر دیا۔“ اس خوفناک حیلے کے ذریعہ اس نے شہر کو بچالیا۔

بیٹوں کے قدیم باشندوں کی شیطان پرستانہ رسوم

پیغمبروں نے متواتر ان اسرائیلیوں کے بت پرستانہ (Pagan) طور طریقوں کے خلاف تعلیم دی جو اپنے پڑوسیوں کے مذہب سے متاثر ہو کر ”اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو شیطان کی نذر کرنے یا Molach کی آگ میں سے گزرنے کی خواہش رکھتے تھے۔“ لیکن اسرائیل کا عقیدہ وحشی کے مذہبی تصور سے اس قدر قریب تھا کہ افواج اب بھی یقین رکھتا تھا کہ خدا ”اس کی بیٹی کی سوختی قربانی کا طلب گار تھا۔“ (تفسار، 11، پ، 29، 40)

یونانیوں کے ہاں انسانی قربانی

دنیا کی مہذب ترین اقوام آج بھی اپنی قدیم روایات اور قصے کہانیوں میں اس دور کی نشانیاں لئے ہوئے ہیں جب وہ غضب ناک دیوتاؤں کو رام کرنے کے لئے انسانوں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ اتیننز کے عہد عروج میں یوری پیڈیز نے ڈرامائی صورت میں Polyxena کی بد نصیبی پیش کی جسے ایکیلو کے مقبرے پر بھیجتا گیا تھا تاکہ مردہ ہیرو کی روح کو تسکین ملے اور یونانی فوج کی بحفاظت واپسی یقینی بنائی جاسکے۔ تہذیب کی ترقی نے انسانی قربانیوں کی شکل میں ترمیم تو کی مگر ان کا خاتمہ نہ کر سکی۔ ہم نسبتاً ترقی یافتہ وحشیوں کے ہاں، اور حتیٰ کہ اعلیٰ تہذیب کی ابتداء پر بھی ایک دستور دیکھتے ہیں جس کے تحت بچے، کنواری دوشیزہ یا نوجوان کو مارے بغیر دیوتا کی نذر کیا جاتا تھا۔ تاہم اس کے پاس بچ نکلنے یا بچالئے جانے کا موقع ہوتا تھا۔ پریکس اور آندر و میدا کی کہانیوں میں اس تصور کی جھلک ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جاپانی لوگ ریت میں Palnatoke نے آٹھ سروں والے ایک ناگ کو ہلاک کیا جو ہر سال غریب کسان کی ایک بیٹی کو نگل جاتا تھا۔ اسی طرح کی اور بھی کئی قدیم روایات ملتی ہیں۔ انسانوں کی جگہ پر جانوروں کو بھیجتا

چڑھانے کی روایات بھی مختلف مذہبی قصوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ انی جینیا کی جگہ پر ایک ہرنی اور اسحاق کی جگہ پر ایک مینڈھا قربان ہوا۔

انی جینیا کی جگہ ایک ہرنی نے لے لی

انسانی قربانیاں شیطان پرستی کی باقیات میں سے ہی ایک تھیں۔ کچھ دیگر شیطانی دستور بھی موجود ہیں جن کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ دیوتا اذیت اور تشدد سے مسرور ہوتا ہے۔ اس تصور کی بدترین مثال آدم خوری ہے۔ علم البشر (Anthropology) ہمیں بتاتا ہے کہ آدم خوری کی وجہ خوراک کی قلت نہیں تھی بلکہ اس کا تعلق کسی مذہبی توہم پرستی کے ساتھ ہے۔ بالخصوص یہ نظریہ اس کا باعث بنا کہ دشمن کا دل یا دماغ کھانے والا شخص اس کی تمام ہمت اور طاقت وغیرہ کا مالک بن جاتا ہے۔

خون کی جھینٹ چڑھا کر دیوتا کا غضب ٹھنڈا کرنے کے تصور کی باقیات کلیسا کے مخصوص عقائد کی قرون وسطیٰ میں کی گئی شرحوں میں بھی موجود نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ متول کا گوشت چبانے اور خون پینے کے ذریعے روحانی طاقتیں حاصل کرنے کا نظریہ بھی موجود رہا۔ یہ تصورات اس وقت غائب ہوئے جب بے خوف اور پائیدار مذہبی اصلاح کی روشنی نمودار ہوئی۔ تاہم، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ انسانیت کی مذہبی ترقی کے ابتدائی مراحل میں مخصوص توہمات اسی طرح ناقابل گریز ہیں جیسے سائنس اور فلسفہ کے فطری ارتقاء کے دوران مختلف غلطیاں۔

مذہب کا آغاز ہمیشہ خوف سے ہوتا ہے اور وحشیوں کے مذہب کی تعریف ان الفاظ میں کی جا

سکتی ہے: ”وہ شیطان کے خوف اور اس خوف سے نجات پانے کی مختلف کوششوں سے عبارت تھا۔“ اگرچہ مہذب اقوام کے مذاہب میں شیطان کا خوف اب غالب کردار کا حامل نہیں رہا، لیکن پھر بھی ہمیں تاریخی تحقیق اور کھوج سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ترقی کے ایک ابتدائی مرحلے میں بدی کی قوتوں کی ہی پرستش کی جاتی تھی۔ ان شرانگیز قوتوں کو خصوصی احترام اور جلال حاصل تھا۔

شیطان پرستی کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ انسان نے نیکی کی مثبت قوت کو شناخت نہ کر لیا، اور انسان کو اپنے تجربے سے یہ معلوم نہ ہو گیا کہ انجام کار نیکی ہی فتح مند ہوتی ہے..... چاہے اس کی ترقی کی رفتار کتنی ہی سست ہو۔ یہ امر قدرتی ہے کہ راست بازی کی قوت کو آہستہ آہستہ اعلیٰ ترین قوت تسلیم کیا گیا، اور اس کے بعد بدی کی قوت کا دبدبہ ختم ہو گیا۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ انصاف، راستی اور سچائی کی فتح پر یقین رکھتے ہیں۔

حوالہ جات

- 1- "Primitive Culture" از ٹائیکلر، جلد دوم، صفحہ 325۔
- 2- "A map of Virginia" 1612ء۔
- 3- کیپٹن سمٹھ نے Oke کا ترجمہ محض دیا بتایا ہے۔
- 4- "ورکس آف کیپٹن جان سمٹھ" 1884ء، صفحہ 74۔
- 5- The Religious Ceremonies and Customs of the
Several Nations of the known World، جلد سوم، صفحہ 129

باب 2

قدیم مصر

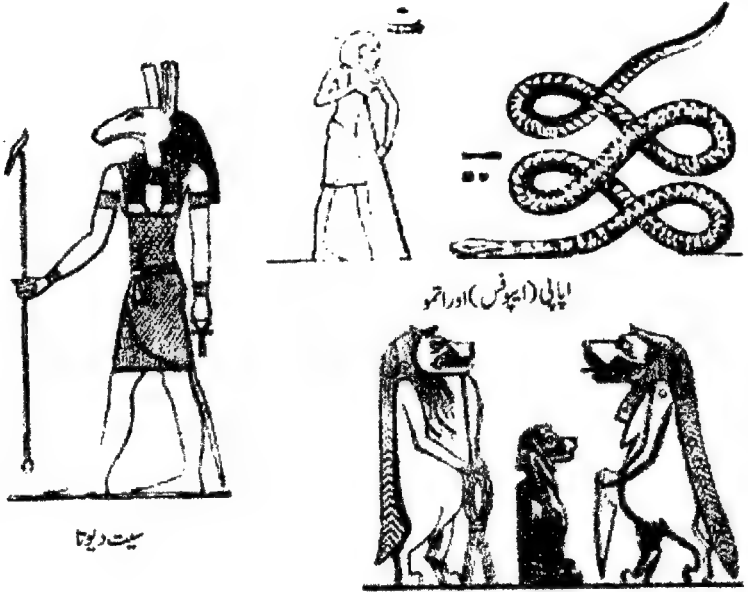
مصری اساطیر میں موت اور بدی کا دہشت ناک شیطان سیت (SETH یا SET) ”ایک طاقتور دیوتا ہے، جس کے غضب سے ڈرنا چاہئے۔“ یونانیوں نے سیت کو ٹائیٹنوں کا نام دیا۔ کندہ تحریروں میں اسے ”تھیبز کا طاقتور“ اور ”جنوب کا حکمران“ کہا گیا۔ اسے ایک سورج کے طور پر تصور کیا جاتا ہے جو اپنی حرارت کے تیروں سے ہلاک کرتا ہے۔ وہ مارنے والا ہے، اور اس کی تلوار کو ٹائیٹنوں کی ہڈیاں کہا جاتا ہے۔ شکار کئے گئے جانور اس کی نذر کئے جاتے ہیں؛ اس کی علامات سیمرغ (عقبا)، دریائی مچھڑا، مگرچھ، جنگلی سور، کچھوا اور سب سے بڑھ کر ناگ اپانی ہیں۔ یونانی زبان میں اپانی کا نام ایپوس ہو گیا۔ وہ دیوتا اتمو (Atmu) کی اقلیم میں مردوں کا انتظار کرتا ہے۔ اتمو کی اقلیم مغربی افق کا نچلا حصہ ہے۔

سیت کی تصاویر کو آسانی سے شناخت کیا جاسکتا ہے۔ اس کے کان لمبے، کھڑے، نوکدار اور آگے کوٹنگی ہوئی سوئٹز نما تھوٹھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت داستانی جانور Oryx (بیا، مہاۃ) سے مشابہہ ہے۔ سیت کی مادہ صورت کا نام Taou یا تورت ہے۔ یونانیوں کے ہاں اس کا نام تھیورس رکھا گیا۔ تصویروں میں وہ عموماً دو ٹانگوں پر سیدھے کھڑے دریائی مچھڑے کے طور پر دکھائی گئی ہے، اس کی پشت اور دم مگرچھ جیسی ہے۔

سیت اوزیرس کا الٹ ہے۔ سیت صحرا، خشک سالی اور شدید پیاس، اور بانجھ سمندر کا دیوتا ہے، جبکہ اوزیرس نمی، دریائے نیل، زرخیزی کی قوتوں اور زندگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ پلوٹارک کہتا ہے:

چاند (اوزیرس کی علامت) اپنی ذخیرہ کار اور شمر آوریروشنی کے ساتھ جانوروں اور پودوں کی پیداوار و افزائش کے لئے سازگار ہے۔ تاہم سورج (ٹائیٹنوں کی

علامت) اپنی مسلسل آگ کے ساتھ جانوروں کو بھون کر رکھ دینا چاہتا ہے، اس نے اپنی حدت کے ذریعہ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ناقابل رہائش بنا دیا ہے اور اکثر اوقات چاند کو بھی مسخر کر لیتا ہے۔“

سیت دیوتا

اپابی (ایپوفس) اور اتھو

تورت (Taout) کی مختلف صورتیں

زندگی کے دشمن کی حیثیت میں سیت تمام تباہی اور بربادی کا نمائندہ ہے۔ وہ چاند کے گھٹنے، دریائے نیل میں پانیوں کی کمی اور سورج کے طلوع کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ اسے گھٹتے ہوئے سورج کی بائیں یا کالی آنکھ کہا گیا جو موسم گرما کے نقطہ اعتدال (21 جون) سے موسم سرما کے نقطہ اعتدال (22 دسمبر) تک حکومت کرتا ہے۔ اس کے برعکس بڑھتا ہوا سورج ہور (Hor) دائیں یا روشن آنکھ، موسم سرما کے نقطہ اعتدال سے موسم گرما کے نقطہ اعتدال تک زندگی کے فروغ اور روشنی میں اضافے کا نمائندہ ہے۔

سیت سبھی مصریوں کے لئے شیطانی دیوتا نہیں تھا۔ سرکاری طور پر اس کی پوجا نیل کے مغرب میں واقع ایک غیر اہم علاقے میں کی جاتی تھی، لیکن یہ تمام شمالی نخلستان کو جانے والے سڑک کا

قدرتی مقام آغاز تھا۔ یہاں کے زیادہ تر باشندے صحرائی کارروانوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ ان کے لئے صحرائے آقاسیت کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا ضروری تھا۔

نیز ہم جانتے ہیں کہ ڈیلٹا کی مشرقی شاخوں کے درمیان دلدلی علاقوں کے قریب Tanis میں (جو ایک اہم سرحدی قصبہ تھا) جنگ کے دیوتا کی حیثیت سے سیت کے لئے ایک بہت بڑا معبد بنایا گیا تھا۔ حملے کے دنوں میں ہائیکسوس اور حتیوں کی غیر ملکی سلطنت کا ممکنہ صدر مقام بھی یہی ہوتا تھا۔ ہائیکسوس اور حتیوں کا اپنا دیوتا Sutech مصری سیت کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا۔ لیکن ہائیکسوس کے ہاں بھی سیت کا احترام زبردست طاقت، جنگ اور تباہی کے پر جلال خدا کے طور پر کیا جاتا تھا۔

کارناک میں اٹھارہویں سلطنت کے دور کی ایک قدیم دیواری تصویر موجود ہے جس میں سیت دیوتا بادشاہ تومس سوم کو تیر اندازی کی تربیت دے رہا ہے۔

سیت دیوتا بادشاہ کو جنگ کا فن سکھا رہا ہے

انیسویں سلطنت کے دوسرے بادشاہ سیتی اول کا نام دیوتا سیت سے ماخوذ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ گڈریئے بادشاہوں کے درمیان اعلیٰ رتبہ رکھتا تھا۔ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ سیت یا Sutech کو واحد حقیقی خدا، واحد دیوتا سمجھتے تھے جو اکیلا ہی الوہی احترام وصول کرنے کا حقدار تھا۔

اگر گڈ ریئے بادشاہوں کے عہد کو مصر میں یعقوب کے بیٹوں کی آباد کاری والا ہی مانا جائے اور اگر ہائیکسوس کی وحدانیت موسوی مذہب کی بنیاد ہے تو اس امر میں ہماری سوچ کے لئے کیا مواد میسر ہے کہ زندگی میں ایک خوفناک طاقت والا جلال ہی مصریوں کے ہاں بدل کر سیت کی شیطان پرستی اور اسرائیلیوں کے ہاں یہوواہ کے مسلک کی صورت اختیار کر گیا۔

سیت غضب ناک اور باعث دہشت ہونے کے باعث اصلاً محض ایک بدخواہ شیطان ہی نہیں بلکہ عظیم دیوتاؤں میں سے ایک بھی تھا جن سے خوف کھایا اور انہیں خوش کیا جاتا تھا۔

”مصر میں مذہب اور اساطیر“ میں ہانسرخ Brugsch کہتا ہے (صفحہ 706):

”قدیم مصریوں کی کتاب الاموات اور حال ہی میں کھودے گئے اہرام سے ملنے والی متعدد کندہ تحریریں محض تصوراتی سیت اور اس کے معاونین کے خلاف جادو منتر ہی ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہم تک پہنچنے والا زیادہ تر قدیم ادب بھی اسی قسم کا ہے۔“

کوئی آدمی مرنے پر مغربی افق پر چلا جاتا اور اتمو کے مسکن سے گزر کر امانتی یعنی پاتال میں اتر جاتا۔ اس کی شخصیت کی نجات کا دار و مدار، مصری عقیدے کے مطابق، اس کے شئی یا جانی کے محفوظ رہنے پر تھا۔ مقبرے میں رکھا ہوا یہ ثانی می یا اس کے جسم کے کسی بھی جیسے میں سکونت اختیار کر لیتا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ اس ثانی کو زندہ رہنے کے لئے کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اشیاء منتروں کے ذریعہ مہیا کی جاتی تھیں۔ منتر مقبرے میں رکھے ثانی کی بھوک اور پیاس مٹا دیتے اور خیر خواہ دیوتاؤں کو راغب کرنے کے ذریعہ سیت کی بدخواہیوں کو ناکام بناتے تھے۔ ایک لوح پر ہم پڑھتے ہیں:

”را زندہ باد، تم اپنی تابانی میں تاباں ہو“

جبکہ اپوفس کی آنکھوں میں تاریکی ہے!

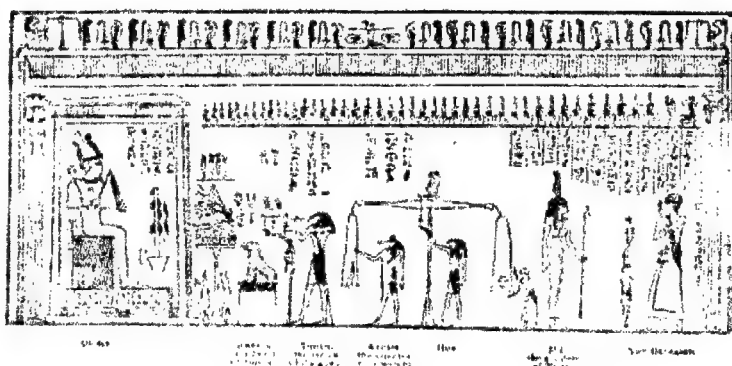
را زندہ باد، تیری نیکی باعث خیر ہے

جبکہ اپوفس کی بدی باعث شر ہے!“

بھوک، پیاس اور دیگر بیماریوں کے علاوہ اس ثانی کو لاحق تباہی کے خوف نے ہر متقی مصری کو

مسلل پریشان کئے رکھا۔ آئندہ حالت کی تکلیفوں سے بچنے کی کوئی تدبیر کرنے کی بے قراری نے مردوں کو حوطہ کرنے اور اہرام تعمیر کرنے کی راہ سجھائی۔ تاہم، جسم کو دفنانے کے لئے تمام توہمات پرستی اور معنوی فخر رسوم کے باوجود کچھ کندہ تحریریں اس امر کی شہادت دیتی ہیں کہ بہت سے صاحب فکر افراد کی رائے میں موت کے بعد تائیفوی اثرات سے بچنے کی بہترین واحد راہ راستہ باز زندگی بسر کرنا تھی۔

نیچے دی گئی تصویر میں اس امر کا واضح اظہار ہوتا ہے۔

صداقت کے ہال میں دل کو تو آنے کا عمل

”سچائی کے ہال“ کی تصویر میں اوزیرس کو تاج پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے جبکہ اس کے ہاتھوں میں عصا اور کوڑا ہے۔ وحشی امیتی کے اوپر ہم دو عفریت شائی اور رائین دیکھتے ہیں جو دکھ اور مسرت کے نمائندہ ہیں۔ جنازے کے چار جن ام سیت، ہانی، توامو حیف اور کب مسوف بھینٹوں سے لدی قربان گاہ پر منڈلا رہے ہیں۔ ستونوں کا بالائی حزمین حصہ سائپوں، شعلوں اور سچائی کے پروں پر مشتمل ہے۔ دونوں اطراف میں ترازوؤں کو قوت کے مقصد سے جانور ریپیون نے قدام رکھا ہے اور وسط میں اتھو اپنے ہاتھوں کو دائیں طرف بڑھائے ہوئے ہے اور اس کی پائیں آنکھ (غروب و طلوع آفتاب کی علامت) سمت اور تجسیم نو ہے۔

سچائی کی دیوی اور ”دیوتاؤں کی ہدایت کار“، ما (Ma) (۱) کا نشان امتیاز ایک سیدھا کھڑا ہوا پر ہے۔ وہ ”سچائی کے ہال“ میں مردے کی حاجب ہے۔ مرنے والے لگھٹوں کے بل ہو کر بیابلیس

ججوں کو باری باری نام لے کر بلاتا اور مصری ضابطہ اخلاق کے پالیس گناہوں سے بریت کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں ہم ججوں کے نام حذف کر کے اعتراف کا ایک اقتباس دے رہے ہیں۔ مرنے والا کہتا ہے:

”میں نے برائی نہیں کی..... میں نے تشدد نہیں کیا..... میں نے کسی کو دکھ نہیں دیا..... میں نے چوری نہیں کی۔ میں نے کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کیا..... بھینٹوں میں کو تا ہی نہیں کی..... میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا..... میں نے کسی سے جھوٹ نہیں بولا..... میں نے کسی کو رلایا نہیں..... میں نے اپنی ذات کو گناہوں سے آلودہ نہیں کیا..... میں نے زنا نہیں کیا..... میں نے جائیداد میں مداخلت نہیں کی..... میں نے خیانت نہیں کی..... میں نے فضلوں کو نقصان نہیں پہنچایا..... مجھے مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا..... میں نے بلاوجہ غصہ نہیں کیا..... میں نے سچائی کی باتوں سے لاپرواہی نہیں کی..... میں نے جادو ٹونہ نہیں کیا..... میں دیوتاؤں کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہیں ہوا..... میری وجہ سے کوئی غلام اپنے مالک کے غلط سلوک کا شکار نہیں بنا..... میں نے اپنے دل میں خدا کی تحقیر نہیں کی۔“

تب مرنے والا شخص سچائی کی ترازو میں اپنا دل رکھتا ہے۔ شاہین کے سر والا ہو اور گیدڑ کے سر والا انوبس اسے تولتے ہیں۔ وزن کو سچائی کی دیوی کی ہیبہ کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ لک لک (Ibis) کے سر والا توت دیوتاؤں کا نشی ہے۔ وہ اوزیرس کو ہور کی رپورٹ پڑھ کر سناتا ہے۔ اور اگر رپورٹ میں بتایا گیا ہو کہ دل کا وزن سچائی کے برابر ہے تو تب توت حکم دیتا ہے کہ دل کو واپس مردے کے سینے میں رکھ دیا جائے۔ یہ زندگی کی جانب واپسی کی علامت ہے۔ اگر مرنے والا شخص اُمیتی سے گزرنے کے دوران پیش آنے والے تمام خطرات سے بچ جائے اور اگر اس کے دل کا وزن غیر برابر نہ ہو تو اسے ”سفینہ آفتاب“ میں بیٹھنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ وہ اس کشتی کے ذریعہ رحمت یافتہ لوگوں کے Elysian fields میں جاتا ہے۔

اگر مرنے والے کے برے اعمال اس کے نیک اعمال سے زیادہ وزن کے ہوں تو اسے سیت کے ہاتھوں چیرے پھاڑے جانے کی سزا ملتی، یا پھر سور کی صورت میں واپس بالائی دنیا میں بھیج دیا

جاتا۔ ثانی مقبرے میں ہی رہتا، جبکہ روح (انسانی سروالے ایک پرندے کی صورت میں) آسمان کی جانب اڑ جاتی اور وہاں عظیم دیوتاؤں کے ساتھ متحد ہو جاتی۔ نجات یافتہ روح کہتی ہے:

”میں دیوتا اتم ہوں، جو تہا تھا،

”میں دیوتا راہوں جیسا کہ وہ اپنے پہلے ظہور کے موقع پر تھا،

”میں عظیم دیوتا ہوں جس نے خود کو تخلیق کیا،

”گزر راہواکل میں تھا، اور میں آنے والے لکل سے آگاہ ہوں

”میں اپنے گمر، اپنے آبائی شہر میں آتا ہوں،

”میں روزانہ اپنے باپ اتم سے ملتا ہوں۔

”میری کثافتیں دور ہو گئی ہیں، اور میرے گناہ مسخر ہو گئے ہیں

”اے اوپر بیٹھے دیوتاؤ، اپنے ہاتھ بڑھاؤ،

”میں تم جیسا ہوں، میں تم میں سے ہی ایک ہوا کرتا تھا

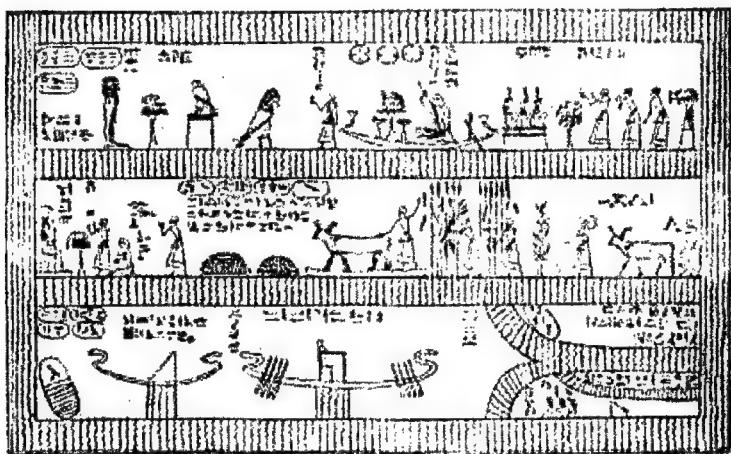
”میں روزانہ اپنے باپ اتم سے ملتا ہوں“

مرنے والے کی روح دیوتاؤں کے ساتھ اتحاد کر لینے کے بعد اوزیرس والے مقدر سے ہی دوچار ہوتی۔ وہ اوزیرس کی طرح سیت کے ہاتھوں ماری جاتی اور پھر ہور کی صورت میں دوبارہ پیدا ہوتی جو اس کے باپ کی موت کا انتقام لیتا۔ یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ روح مقبرے میں مردے کے ثانی سے ملنے جاتی رہتی تھی، جیسا کہ نشی Ani کے مقبرے میں تصویر کشی کی گئی ہے۔

کتاب الاموات کے Turin پیمبرس میں پیش کردہ ”مسرت کا مسکن“ مرنے والے کو اس کے اہل خانہ کے ساتھ دکھاتا ہے، اور دیوتاؤں کا نشی توت اس کے عقب میں تین دیوتاؤں کے حضور قربانی پیش کر رہا ہے۔ جب وہ پانی کو پار کرتا اور دوسرے کنارے پر وہ انسانی سروالے پرندے کی شکل میں نظر آنے والی روح کو خوشبو پیش کرتا ہے۔ افق کے تین می نما دیوتا بھی موجود ہیں۔ یہ دیوتا آسمان کے آقار کی علامت یعنی عقاب کے سامنے بھیجٹ پیش کر رہے ہیں۔ تصویر

کے وسط میں مرنے والا اہل چلاتا، بیچ بوتا، کٹائی کرتا اور دریائے نیل کو نذرانہ عقیدت پیش کرتا نظر آتا ہے۔ نچلے حصے میں تین جزیرے دکھائے گئے ہیں: پہلے جزیرے میں رارہتا ہے، دوسرے کو دیوتاؤں کی پیدائش کو کی جگہ کہتے ہیں، اور تیسرا جزیرہ شو، تفتنت اور سیب (seb) کا مسکن ہے۔

مصری عقائد کی ایک بہت واضح تصویر Rekhmara کے مقبرے سے ملی ہے جو توت مسوم کے دور میں تھیسس کا مجسمہ تھا۔

سرت کا مسکن

Rekhmara کے مقبرے میں سیت دیگر عظیم دیوتاؤں کی طرح بھینش وصول کرتا ہے۔ مردے کو سیت کا وارث کہا جاتا ہے، اور ہور اور سیت دونوں اسے پاک کرتے ہیں۔ مردہ سیت کے پاس آتا اور قتل ہوتا ہے۔ لیکن جب مردے کی حیات اور چنی تو تیں بحال ہوتی ہیں تو سیت دوبارہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ ہور، توت اور Seb کا ہم پلہ ہے۔ (2)

اصل قصے کے مطابق سیت سورج کی موت کا نمائندہ ہے، اور اسے اوزیریس کا قاتل بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ایک طاقتور دیوتا ہے اور مردوں کی روحوں کے لئے نہایت اہم امور انجام دیتا ہے۔ اس کے لئے ناگ اپنوس کو باندھنا اور فتح کرنا لازمی ہے، جیسا کہ ہم ”کتاب الاموات“ میں

پڑھتے ہیں:

”وہ اسے (ناگ کو) قابو کرنے کے لئے سیت کو استعمال کرتے ہیں، وہ اس کی مدد سے ناگ کے گلے میں لوہے کی زنجیر ڈالتے ہیں تاکہ وہ تمام نگلی ہوئی چیزیں اگل دے۔“

اوزیرس کی داستان کا استعاراتی مفہوم بگڑنے اور اوزیرس کو اخلاقی اچھائی کا نمائندہ حقیقی شخص تصور کرنے کے باعث آہستہ آہستہ سیت اپنی الوہیت سے محروم ہوتا گیا اور ایک شرانگیز شیطان خیال کیا جانے لگا۔

غزہ کا تیسرا ہرم (اندازاً 3633 ق۔م یا 4100 ق۔م) تعمیر کرنے والے مین۔ کاؤ۔ رانے لازماً پرانے مصری مذہب کے کردار میں تبدیلی پیدا کی ہوگی۔ رالنسکا کہنا ہے کہ ”اس کے تابوت پر اوزیرس سے کی گئی دعا مصر کی تاریخ میں ایک نئی مذہبی ترقی کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہاں وہ پہلی مرتبہ خیر کا نمائندہ نظر آتا ہے۔“

پرانے ضابطہ قانون کے مطابق سیت کا تذکرہ ہمیشہ عظیم دیوتاؤں کے ساتھ آتا ہے، لیکن بعد میں اس کی حیثیت دیوتا والی نہ رہی اور اس کا نام کسی اور دیوتا کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ 28 ویں سلطنت کے مصریوں نے تو متعدد پرانی تحریروں میں سے سیت کا نام کھرچ ڈالا اور ان سابق بادشاہوں کے نام بھی بدل دیئے جن میں سیت شامل تھا۔ مثلاً سیت تخت۔ مگر مجھ کے سروالے سیب (Seb) اور دیگر اسی قسم کی دیوتاؤں کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک ہوا۔ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ نیکی اور اچھائی کے دیوتاؤں کی حتمی فتح پر بڑھتے ہوئے اعتماد کا ایک فطری نتیجہ تھا۔

پلوٹارک نے اپنے عہد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

”اگر چہ نائی فون کی طاقت دب گئی ہے، لیکن وہ ہنوز آخری سانس لے رہا ہے۔ مصری کبھی کبھار مخصوص تیوہاروں میں اس کی بے توقیری اور توہین کرتے ہیں۔ تاہم وہ اس کا غصہ ٹھنڈا رکھنے کے لئے مخصوص قربانیاں بھی دیتے ہیں۔“

اوزیرس کی عبادت کا رجحان پیدا ہونے پر قدیم وقتوں کا طاقتور اور عظیم دیوتا سیت شیطان کی

صورت اختیار کر گیا۔ سیت اتنا طاقتور تھا کہ اوزیرس کو قتل کر سکتا تھا، جیسے رات سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی ہے۔ لیکن سورج کم سن دیوتا ہور کی صورت میں دوبارہ جنم لیتا جو سیت کو فتح اور مجبور کرتا کہ وہ ناگ کو نگلی ہوئی چیزیں اگلنے کا کہے۔ جس طرح سورج دوبارہ طلوع ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی مر کر دوبارہ جنم لیتا ہے۔ شرکی طاقت پر جلال ہے، لیکن سچائی کی طاقت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور موت کے باوجود زندگی لا فانی ہے۔

حوالہ جات

1- اے Maat یعنی ”دو سچائیاں“ بھی کہتے ہیں..... یعنی بالائی اور زیریں دنیا کی۔

2- Ph. Virey 1889ء Le Tombeau de Rakhmara

www.KitaboSunnat.com

باب 3

عکاد اور قدیم سامی

تقریباً 3600 ق م میں، سامی اقوام کے ظہور سے بہت پہلے، میسوپوٹیمیا میں ایک بہت طاقتور اور اہم قوم آباد تھی جسے ہم عکاد کے نام سے جانتے ہیں۔ (سامی اقوام میں بابلی، اشوری، اسرائیلی اور بعد میں عرب سب سے نمایاں ہوئے) حیرت کی بات ہے کہ عکادی سفید نہیں بلکہ کالی نسل تھے۔ ان کا ذکر ”کالے سروں“ یا ”کالے چہروں“ کے طور پر آتا ہے۔ تاہم اس بنیاد پر ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ وہ انتھوپیاؤں جتنے کالے تھے، کیونکہ بابل کے قدیم آثار سے ملنے والی الواح میں انہیں Adamatu یا سرخ رنگت والے کہا گیا ہے، (۱) لہذا امکان ہے کہ وہ لاکھی رنگت کے یا سانولے تھے۔ عکادیوں کی سلطنت تقریباً 1500 ق م میں ختم ہوئی اور اشوری بادشاہ ساراگون (705-722 ق م) کے دور میں ان کی زبان متروک ہو گئی۔ سامیوں نے ان سے کیا کچھ لیا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سامیوں کے ہاں رائج بہت سی مذہبی روایات، قصے کہانیاں اور دستور عکادی ماخذ ہی رکھتے تھے۔

چنانچہ ہم یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ وہ وقت کا تعین کیسے کرتے تھے اور انہوں نے کیلنڈر کیسے ترتیب دیا تھا۔ ان کے آرام کا مقدس دن سبت تھا۔ اصل عکادی لفظ کا لغوی مطلب ہے ”وہ دن جس میں کام کرنا غیر قانونی ہو“ اور اس کے اشوری متبادل لفظ کا معنی دل کے لئے آرام کا دن ہے۔ عہد نامہ عتیق کی کتاب پیدائش میں مذکور داستان تخلیق اور شجر حیات کا بیان (جو اشوری ریکارڈز میں بھی ملتا ہے) عکادیوں کو بخوبی معلوم تصورات تھے۔ شجر حیات (جو قدیم ترین تصاویر میں بلوط یعنی fir کا درخت نظر آتا ہے) کی روایتی صورت دیکھ کر ہم یہ خیال قائم کر سکتے ہیں کہ یہ تصور ایک قدیم روایت تھا جسے عکادی میڈیا کے برف پوش پہاڑوں میں اپنے پرانے

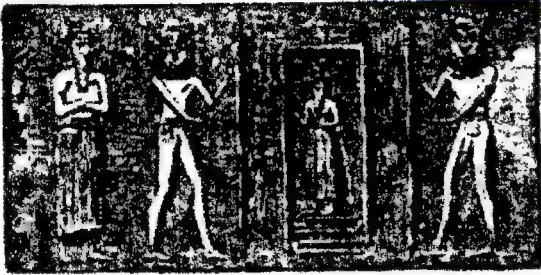
مساکن سے ساتھ لے آئے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد عبرانی ناموں میں عکادی روایات کی جھلک ملتی ہے جس سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ عکادی قدیم تہذیب کا اثر کس قدر گہرا تھا۔ بابل کی کتاب پیدائش میں مذکور بہت سے دریاؤں کے نام عکادی ہیں۔ مثلاً فرات (فرات) کا مطلب بل دار پانی اور دجلہ (Tiggur) کا مطلب بہاؤ ہے۔ دریائے اراکسیز کا عکادی نام جیون بتایا جاتا ہے۔

عدن کے دریاؤں کے نام نشاندہی کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے بہشت کی داستان تخلیق کی وہ لازماً دریائے فرات یا دجلہ کے کناروں پر رہتے تھے۔ چنانچہ یہ جان کر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ فرات کے مغرب میں صحرائی زمینوں کے کاشتہ حصے کا نام Edinna تھا (2) جو کہ عدن سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔

سکندر اعظم کے دور میں بیروس نامی ایک بابلی پڑھٹ نے بابل کی تاریخ اور مذہب کے بارے میں دلچسپ کتاب لکھی۔ یہ کتاب دست برد زمانہ کی شکار ہو چکی ہے لیکن متعدد یونانی مصنفین، مثلاً الیکزینڈر پولی مسطور، اپالوڈورس، ابائی ڈنٹس (3) وغیرہ نے اپنی تحریروں میں اس کتاب کے بہت سے حوالے دیئے۔ اس نے دنیا کو اپنے علاقے کے متعلق بیش بہا معلومات فراہم کی جو ہم تک پہنچ گئی۔

یہ سب کچھ بہت دلچسپ تھا، لیکن بیروس کے ریکارڈز کے قابل بھروسہ ہونے کی کوئی شہادت موجود نہیں۔ عین ممکن ہے کہ بابلی داستانیں عہد نامہ عتیق سے اخذ کی گئی ہوں۔ بہر حال ان میں سے زیادہ تر قدیم عکادیوں سے ہی ہم تک آئی ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ عہد نامہ عتیق میں آنے والی متعدد داستانیں بابلیوں کی تھیں، مثلاً طوفان عظیم، مینار بابل، بدکار شہروں کی بارش یا آگ سے تباہی، بادشاہ ساراگون اول کے کسے کے واقعات (جو موسیٰ کی یاد دلاتے ہیں) اور تخلیق کائنات کا بیان۔ بابل کا نام جو اشوری زبان میں باب۔ ایلانی یا باب الی (یعنی خدا کا دروازہ) اسی مفہوم کے عکادی لفظ Ka-dingirra-ki کا سامی ترجمہ ہے..... یعنی دروازہ + خدا کا گھر۔

بابلی نوح Xisuthrus آڑک میں۔ طوفان کے دیوتاؤں نے اسے بچایا۔

شہروں کی تباہی کی داستان میں متعدد ایسے نام ملتے ہیں جو اپنے عکادی ماخذ کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ طوفان عظیم (4) کی داستان کی تمام اہم تفصیل کتاب پیدائش کی اسی داستان سے مشابہت رکھتی ہیں۔ یہ ایک سورج دیوتا اور اشوری ہرکولیس Izdubar (5) کی شان میں ایک زیادہ بڑی رزمیہ کا 11 واں حصہ ہے۔ اشوری ہیر و Zodiac کی بارہ علامتوں سے گزرتا ہے۔ گیارہویں علامت Aquarius (آب بردار) ہے۔ یاد رہے کہ عکادیوں کے گیارہویں مہینے کے نام کا مطلب ”بارش والا“ تھا۔ (6)

جہاں تک ان داستانوں کے اشوری بابلی ماخذ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں۔ مستند محققین نے اس حوالے سے اتفاق کیا۔ قدیم اشوری اور بابلی مہروں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ داستانیں اس علاقے میں 2000 قبل مسیح سے کافی پہلے بھی مقبول تھیں۔

عین ممکن ہے کہ قدیم کالدی داستانیں متعدد صورتوں میں موجود رہی ہوں۔ داستان تخلیق کے دو بیان ہم تک پہنچے ہیں جن میں کافی اختلاف ہے؛ لیکن سات لوحوں پر ملنے والا ایک بیان خصوصی دلچسپی کا باعث ہے۔ وہ نہ صرف عہد نامہ عتیق کے پہلے باب کا مرکزی منبع ہے بلکہ واحد ایسا قدیم ترین ڈاکومنٹ ہے جس میں شیطان یا ہستی شرکی موجودگی کا ذکر ہے۔ اشوری زبان میں اسے تیا متو یعنی گہرا کہا گیا اور اس کی علامت سانپ ہے۔ سمندر کو بلونے والا سانپ، رات کا سانپ، مکار سانپ اور طاقتور سانپ۔

داستان تخلیق کی طرح دیگر کئی بابلی کہانیاں بھی یقیناً اشوریوں سے لی گئیں۔ حتیٰ کہ ان میں استعمال ہونے والے نام اور الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں۔ ہمیں دونوں ریکارڈ میں کچھ واقعات بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں..... مثلاً عورت کا مرد کی پہلی سے تخلیق ہونا اور پرندوں کو بھیج کر سیلاب کی صورتحال معلوم کرنا۔ نیز عبرانی لفظ Mehumah (بے ترتیبی، انتشار) اشوری لفظ Mummu ہے، جبکہ عبرانی tehom (گہرا) اور tohu (دیران) اشوری لفظ تیامتو (= تیامت) سے قرعہ مشابہت رکھتا ہے۔

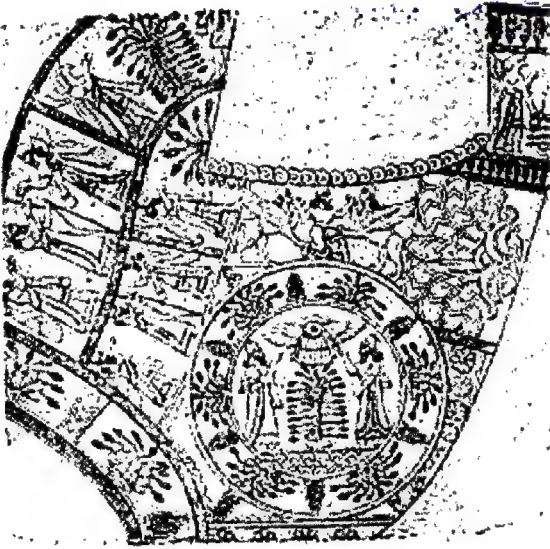

شجر مقدس اور سانپ

قدیم آثار سے ملنے والی ایک لوح پر دو افراد ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس ہی ایک سانپ موجود ہے۔ یہ یقیناً شجر مراد اور سانپ کے بہکانے پر اس درخت کا پھل کھا کر بہشت سے نکالے جانے کے واقعہ کی تصویر کشی ہے۔

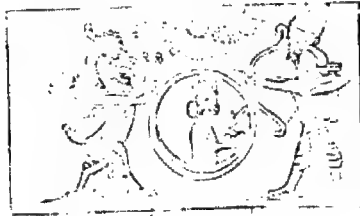
اشوری اور بابلی لوگوں میں شجر حیات کا تصور لازماً بہت مقبول رہا ہوگا کیونکہ ان کے فنکار بلائکان اور بار بار اس کی تصویر کشی کرتے رہے۔ یہ داستان شاید اس دور کی ہوگی جب پھل دار درخت انسان کے لئے خوراک کا بنیادی ذریعہ تھے۔ (7)

تیامت روز ازل کی آبی بے ترتیبی ہے جس میں سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے۔ بابلی فلسفیوں نے تیامت کو دنیا کی ماں اور تمام چیزوں کا ماخذ خیال کیا، جبکہ اساطیر میں یہ بے ترتیبی کی نمائندہ اور گہرائی کی بلاؤں کی ماں ہے۔

شجر حیات

ایک طویل جدوجہد کے بعد تیامت مغلوب ہوئی، جیسا کہ ہم داستان تخلیق کی چوتھی لوح میں پڑھتے ہیں۔ سورج دیوتا بعل مردوک نے بالآخر اسے زیر کیا۔ تاہم یہ لڑائی ختم نہ ہوئی کیونکہ بدی کا شیطان بدستور زندہ ہے اور بعل کو طوفان کے ساتھ عیار شیطانوں سے لڑنا پڑتا ہے جو چاند کو تاریک کر دیتے ہیں۔ وہ اڑدھوں اور بدر دھوں کو مارتا ہے، اور ذہین مخلوقات میں الوہی ذہانت کا دوبارہ ظہور اسطورہ میں علامتی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بعل نے دیوتاؤں کو حکم دیا کہ وہ اس کا سر کاٹ دیں، تاکہ وہ جانوروں کی تخلیق کے لئے مٹی کو خون سے گوندھیں۔

مردوک چاند دیوتا کو بدر دھوں سے آزادی دلایا ہے۔

پہلی لوح میں اس دور کے تکنیکی نظریات کو بیان کیا گیا ہے۔ نظم کا آغاز زمانے کے آغاز

سے قتل ہوتا ہے۔

جب عالم بالا میں آسمان کا نام نہ تھا۔
 اور نہ عالم سفلی میں ٹھوس زمین کا نام پڑا تھا اس وقت
 فقط قیامت موجود تھی جس نے بعد میں ان کو جٹا
 اور اپسو (میٹھا پانی جو ان کا باپ تھا)
 نمکین اور میٹھے پانی کے دھارے آپس میں ملتے تھے
 اس وقت نرسل کی چٹائیوں سے کوئی جھونپڑا بھی نہیں بنا تھا
 اور نہ دلدلی زمین ابھری تھی
 کسی دیوتا کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی
 اور نہ ان کے نام تھے۔

اور نہ ان کی تقدیریں متعین ہوئی تھیں۔

تب پانی کی تہوں میں ہيجان اٹھا
 اور دیوتاؤں کی تشکیل ہوئی

سب سے پہلے لُحمو (نر) اور لُحاموں (مادہ) ظاہر ہوئے
 پھر بہت دنوں کے بعد انشر (نر) اور کیشر (مادہ) کی تشکیل ہوئی

ان سے انو (عرش) پیدا ہوا

انو سے ایا (زمین) سے جنم لیا۔

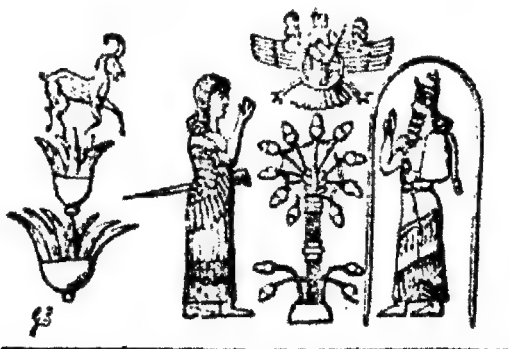
ان سے مردوک (سورج) پیدا ہوا۔

لیکن نوزائیدہ دیوتا ابھی اپنے رہنے کے لئے کوئی موزوں جگہ نہیں ڈھونڈ پائے تھے کہ بے
 ترتیبی کی عفریت اور اس کی ساری اولاد کو تباہ کرنا ضروری ہو گیا۔ اس کام کا بیڑہ باللی سورج دیوتا
 مردک نے اٹھایا جو ایسا کا بیٹا تھا۔ انشر نے اسے فتح کا یقین دلایا اور دوسرے دیوتاؤں کو اس کی مدد
 کے لئے تیار کیا۔ دوسری لورج میں تاریکی پر نور اور بے ترتیبی پر نظم و ضبط کی فتح کے لئے تیا ریاں
 بیان کی گئی ہیں۔

تیسری لوح میں نور کے دیو کی تیامت کے حامیوں پر فح کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ تب دنیا میں روشنی آئی، مگر ابھی تیامت کو ہلاک کرنا باقی تھا۔ چوتھی لوح میں قیامت اور مردک کی لڑائی کا حال درج ہے۔ تیامت کو قتل کر کے اس کے ساتھیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے، جبکہ لوح تقدیر (جو پہلے پرانی نسل کے دیوتاؤں کے پاس تھی) نئی دنیا کے نوجوان دیوتاؤں کو دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیامت کی کھال سے نظر آنے والا آسمان بنایا گیا۔ انوکا مسکن آسمان پر اور ایا کا مسکن پانی کی گہرائیوں میں بنا، جبکہ ان لیل ہوا میں سکونت پذیر ہوا۔

پانچویں لوح ہمیں بتاتی ہے کہ مردک نے زمین اور آسمان تخلیق کر لینے کے بعد دیوتاؤں کو ستاروں کے برج میں بٹھایا۔ اس نے سال کا تعین کیا اور بارہ مہینے بنائے اور ان کو دنوں میں تقسیم کیا، اور ہر دیوتا کے لئے ایک دن مقرر کیا۔

چھٹی لوح میں غالباً مٹی، سبز یوں، پرندوں اور مچھلی کی تخلیق کا ذکر ہے۔ ساتویں لوح میں جانوروں اور ریگنے والے جانوروں کے علاوہ انسانوں کی تخلیق کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے۔ اہل بابل متعدد دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے لیکن ان کا پسندیدہ دیوتا بعل تھا، جس کا ذکر اکثر جگہوں پر مردک کے طور پر آتا ہے، کیونکہ وہ تیامت کے ساتھ برسرِ پیکار ہوا۔

کال دیوں کی حلیت شجر حیات کی عبادت کرتے ہوئے

بعل مردک عظیم حلیت..... انو، ایا، بعل..... میں سے ایک ہے۔ ایک قدیم کندہ تصویر میں شجر حیات کے اوپر ان تینوں دیوتاؤں کو منڈلاتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ دو انسان (غالباً ملکہ اور

بادشاہ) اظہار عقیدت کے لئے پاس کھڑے ہیں۔

بعل مردک اہل بابل کا مسیح ہے، کیونکہ اسے دیوتا یا..... تمام علم اور عقل کی تجسیم..... کا بیٹا بتایا گیا ہے۔

بعل مردک اور تیمت کے درمیان لڑائی اشوری فنکاروں کا پسندیدہ موضوع تھا۔ ایک فنکار نے شر کو بے ناخوں اور سیٹلوں والے عفریت کی صورت میں دکھایا جس کے پر اور دم کا نئے دار ہے۔

بابلی تصور میں شر اور جہنم کے حوالے سے مسٹر Budge کہتے ہیں: (8)

ان کا ہیڈز (پاتال) بابل کے شیول سے زیادہ مختلف تھا، اور نہ ہی ان کا شیطان بابل کے شیطان سے جدا نظر آتا ہے۔

جہنم کا بابلی تصور ایک لوح سے معلوم ہوتا ہے جو بتاتی ہے کہ عھمار دیوی ماں اپنے دلکش جوان شوہر تموز کو تلاش کرنے وہاں گئی۔ یاد رہے کہ پاتال کے لئے عبرانی لفظ Sheol بابلی داستان میں بھی ملتا ہے۔ بابلی پاتال کی خاتون کا نام نن کیگل تھا، اور اس پاتال میں سے ایک دریا گزرتا تھا۔ روحوں کو یہ دریا پار کرنا پڑتا۔ پانیوں کے اس پار لے جانے والا ملاح بھی موجود تھا (جو ہمیں یونانی کیران کی یاد دلاتا ہے) اور اس کے سات دروازے تھے۔ اوپر مذکور لوح ہمیں بتاتی ہے:

وہ اندھیرا گھر

جس میں داخل ہونے والا کبھی باہر نہیں نکلتا

وہ راستہ جس سے لوٹنے کی کوئی راہ نہیں

وہ مکان جس میں روشنی کا گزر نہیں ہو سکتا

جہاں لوگ دھول پھانکتے اور کچھڑ کھاتے ہیں

جہاں کی پوشاک پرندوں کی سی ہوتی ہے

اور جہاں دروازوں اور تالوں پر گرد جمی رہتی ہے۔

اس ناقابل واپسی دنیا کے بیرونی دروازے پر سخت پہرہ تھا۔ جب ملاح عھمار کو دریا کے اس

پار لیجانے پر رضامند نہیں ہوتا تو وہ کہتی ہے:

پھانک کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ ڈالوں گی

اور ان کی چولیس اکھاڑ دوں گی

اور مردوں کو زندہ کر دوں گی

یہاں تک کہ ان کی تعداد زمروں سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔

پاتال کا ایک اور نام بھی ہے جس کا مطلب ”مردوں کی سرزمین“ ہے۔ ایک محقق نے اس کا تلفظ ارال بتایا ہے۔ تو یہ بھی بابلی دوزخ۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ ان کا پاتال کس جگہ تصور کیا گیا تھا، لیکن اندازہ ہے کہ وہ اسے مغرب میں خیال کرتے تھے۔

بدخلت شیطان

اشوری اور بابلی اساطیر میں تیامت کے علاوہ بھی بے شمار شیطان موجود تھے جن کے نام کاندہ تحریروں میں ملتے ہیں اور ان کی شبیہیں مجسموں یا کاندہ تصویروں کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں۔ سومیری عکادی زبان میں ان شیطانوں کو بھگانے کے لئے منتر ہمیشہ سات بار پڑھا جاتا ہے۔ اشوری لوگ شیطانوں کو انہی کی شکل دکھا کر بھگایا کرتے تھے۔

بادِ جنوب مغرب کا شیطان

اشوریوں کے ہاں خیر کی فوج کے ساتھ ساتھ شر کی فوج بھی ہے۔ بدروحوں کو ان کی طاقت کے لحاظ سے رتبہ دیا گیا ہے۔ ہمیں بھوتوں، عفرتوں، خون پینے والی بلاؤں کے علاوہ نیکی کے فرشتوں کا ذکر بھی ملتا ہے..... پروں والے تیل اور شیر، اور بے شمار دیگر فرشتے۔ منستروں میں عموماً آسمان کی روح اور زمین کی روح سے مدد مانگی جاتی ہے۔ کالدیا کی یادگاریں ایک نہایت پیچیدہ شیطان پرستی کی موجودگی ثابت کرتی ہیں۔

فرانسیسی محقق Lenormant اشوریوں کی قدیم تاریخ پر اپنی کتاب میں بیماری پیدا کرنے والے شیطان کے حوالے سے کہتا ہے:

جنوب مغربی ہوا کا شیطان لوورے ایک خوف ناک صورت رکھتا ہے۔ اس کا سر کتے کا، پاؤں شاہین کے، پنجہ شیر کے اور دم بچھو کی ہے۔ سر کا بالائی حصہ گوشت سے عاری ہے۔ اس کے چار پھلے ہوئے پر ہیں۔ مجسمے کی بچھلی

طرف سومیری عکادی زبان میں کندہ کی گئی تحریر میں بتایا گیا ہے کہ یہ جنوب مغربی ہوا کا شیطان ہے اور اسے کھڑکی یادروازے میں رکھنے سے اس کے معثر اثرات سے بچا جاسکتا ہے۔ یاد رہے کہ کالدیا میں جنوب مغربی ہوا صحرائے عرب سے آتی ہے اور اس کی تپش ہر چیز کو جھلسا دیتی ہے۔

زنگل - شیر کے سر اور شاہین کے پنجوں والے شیطان

اسی مصنف نے زنگل کو یوں بیان کیا:

کیونجک (Kuyunjik) کے مقام پر اشور بنی پال کے محل میں ہم انسانی جسم، شیر کے سر اور شاہین کے پنجوں والے عفریتوں کا ایک سلسلہ دیکھتے ہیں۔ وہ نیزوں اور تلواروں کے ساتھ آپس میں لڑتے نظر آتے ہیں۔ وہ بھی شیطان ہیں اور سنگتراشی کی زبان میں شیطان کو بھگانے کا ایک منتر ہیں۔

کانسی کی ایک قدیم لوح پر دنیا کو شیطان کے پنجوں میں دکھایا گیا ہے۔ لنورمیٹ جہنم کے کالدی تصور کے متعلق بات کرتے ہوئے اس قدیم فن پارے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کی تفصیل پڑھنے سے ایک بار پھر احساس ہوتا ہے کہ پرانی بائبل کی داستانیں اپنی قدروقیمت سے محروم ہونے کی بجائے مزید اور نئی مقبولیت حاصل کرتی رہیں۔ اب ہمیں ان میں بے انتہا دلچسپی ہے۔ قبل

ازیں تخلیق کائنات کے بائبل میں بیان کو انسان کے مذہبی ارتقاء کا نقطہ آغاز خیال کیا جاتا تھا، لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ بائبل کہانی نہ آغاز ہے اور نہ انتقام۔ یہ تو محض تجسس تحقیق اور جستجو کی طویل تاریخ ہے۔ لیکن ایک حیرت انگیز امر یہ ہے کہ روح کی لافانیت کا کالدی تصور یہودیوں کے ادب میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ کیا انہوں نے اسے مسترد کر دیا یا اپنی حقیقت پسندی کے باعث اس پر توجہ نہ دی؟

ایک قدیم اشوری لوح پر دنیا کو شیطان کے بچوں میں دکھایا ہے

اشور اور بابل کی تہذیب اسرائیل کی تہذیب کی نسبت زیادہ شاندار، زیادہ پر زور اور زیادہ منظم تھی۔ لیکن ان دونوں اقوام کی مذہبی داستانوں اور تصورات میں ایک اہم فرق موجود ہے۔ اشوری لوحیں کثرت پرست اور اساطیری ہیں، جبکہ عبرانی ادب تو حید پرستانہ ہے۔

حوالہ جات

- 1- اس لفظ Adamatu Adamu یا Admu (معنی آدمی) کے ساتھ جوڑا گیا۔
رائسن نے نشاندہی کی کہ بابل میں اولین انسان کا نام یہی ہے۔
- 2- سرہنری رائسن کو یقین ہے کہ Gan Eden یا بارغ عدن اصل میں Gan-Duniyas ہی ہے
(جس کا مطلب احاطہ ہے)۔ اشوری کندہ تحریروں میں بابل کا نام یہی ہے۔
- 3- Cory کی "Ancient Fragments" (صفحہ 51 تا 56) ملاحظہ کریں۔
- 4- دیکھیں جارج سمٹھ کی "The Chaldean Account of Genesis" صفحہ 304۔
- 5- اس نام کو اسی صورت میں تسلیم کیا جاتا ہے اگرچہ درست تلفظ کل گامش ہے۔ اس کا لفظی مطلب
"آگ کا ڈھیر" ہے۔
- 6- Zodiac کی کچھ تصاویر جدید چارٹس کی تصاویر سے حیرت انگیز طور پر مشابہہ ہیں مثلاً کیلڑا۔
- 7- یہ بات قابل ذکر ہے کہ fagus اور برگد (Oak) کا مطلب "کھانا" یا "کھائے جانے والے
پھلوں والا" ہے۔
- 8- "Babylonian Life and History" صفحہ 139 تا 140۔

باب 4

فارسی ثنائیت

شیطان پرستی سے خدا پرستی کی جانب سفر تہذیب کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے، اور عہد قدیم کی اقوام میں سے اہل فارس وہ پہلی قوم کہتے ہیں جنہوں نے شعوری اور دانستہ طور پر یہ قدم سب سے پہلے اٹھایا انہوں نے نیکی اور بدی کے درمیان واضح فرق پر زور دیا۔ حتیٰ کہ آج بھی ان کے مذہب کو ثنائیت یعنی نیکی اور بدی کی دوئی پر قائم خیال کیا جاتا ہے۔

فارسی ثنائیت کا بانی زرتشت تھا۔ زرتشت مزدیت کا عظیم پیغمبر تھا۔ یعنی وہ خیر و عظیم مزدا پر یقین رکھتا تھا۔ یقین کیا جاتا ہے کہ اس نے پہلے سے چلے آ رہے تصورات کو باقاعدہ نظام کی صورت میں پیش کیا۔ دوسرے مفکرین اس کے لئے زمین ہموار کر چکے تھے۔

بعد کی تمام تحریروں میں زرتشت کو نیم دیوتا کے طور پر پیش کیا گیا۔ لہذا کچھ لوگوں نے خیال قائم کیا کہ وہ محض ایک داستانی شخصیت تھا۔ ہم اس کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ لیکن گاتھاؤں میں اس کے تاریخی شخصیت ہونے کا ثبوت موجود ہے۔

پروفیسر اے وی ولیمز جیکسن کی تحقیق (۱) کے مطابق زرتشت کا دور ساتویں صدی قبل مسیح کے نصف آخر سے لے کر چھٹی صدی قبل مسیح کے وسط تک تھا۔

گاتھائیں (Gathas) اصل میں بھجن ہیں۔ وہ پانچویں اور چھٹی قبل مسیح میں لکھی گئیں۔ فارسی ادب کی بجائے پہلوی کتب نے ان کی معجزیت کو کافی حد تک ثابت کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یونانی مصنفین، مثلاً پلوٹارک اور ڈیو جینز کی شہادت بھی موجود ہے۔ زور دیا جاتا ہے کہ گاتھائیں زرتشت نے لکھی تھیں۔ ان بھجوں میں وہ ایک نیم دیوتا کی بجائے مصیبتوں کا شکار

انسان نظر آتا ہے۔ کبھی اسے اپنے پیغمبرانہ مشن پر یقین ہو جاتا ہے اور کبھی وہ شکوک اور مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

زرتشت کے زمانے میں دو مذہبی طبقے موجود تھے: دیویوں یا فطری دیوتاؤں کے پجاری اور اہورا یا مالک کل کے پوجنے والے۔ گاتھاؤں میں زرتشت ایک پروہت اعلیٰ کے طور پر نظر آتا ہے جو اہورا دھڑے کا سربراہ بن گیا۔ زرتشت نے نہ صرف پرانے فطری دیوتاؤں کو بدروحیں قرار دے کر ان کی تحقیر کی بلکہ انہیں بدی کی قوت ایگر و مینوش یا اہرمن (بدروح) کے نمائندے بھی قرار دیا۔ بدروح کا ایک نام دُرج یعنی جھوٹ بھی ہے۔ (2)

شمالی ایشیائی میدانوں کے سیاحوں (فارس کے خطرناک ترین پڑوسی) کے اعلیٰ ترین دیوتا کی علامت ایک ناگ تھا، لہذا یہ قدرتی امر ہے کہ دشمن کا دیوتا، ناگ افراسیاب (3)، اہرمن کا مرکزی حریف بن گیا۔

اہل فارس کو عموماً غلطی سے آتش پرست کہا جاتا ہے، لیکن زرتشت کے مطابق سورج ایک دیوتا نہیں ہے اور اس کی پوجا نہیں کی جاسکتی۔ چنانچہ اہورا مزدا کی مداح میں روشن کیا گیا شعلہ صرف اس کی علامت ہے جو روح کی روشنی اور تمام خیر کا بنیادی سرچشمہ ہے۔

زرتشت نے تعلیم دی کہ اہرمن کو اہورا نے تخلیق نہیں کیا تھا، بلکہ وہ خود مختار ہستی رکھتا تھا۔ بھینا شرکی روح عظمت و وقار میں اہورا کی ہمسر نہیں تھی، لیکن دونوں ہی خالق اور خود غیر مخلوق ہیں، یعنی انہیں کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ یہ مسلک فارسی مذہب کی ثنائیت کو تکمیل دیتا ہے جسے 30 ویں یا سنا (4) کے الفاظ میں نہایت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے:

دو قدیم روہیں آپس میں مربوط لیکن خود مختار ہیں، ایک روح اپنی سوچ، قول اور فعل میں اچھی جبکہ دوسری بری ہے۔ اور عقل مند شخص ان دونوں میں سے درست کا انتخاب کرے۔

علیم وخبیر آقا اہورا مزدا خود کو شاندار، پاک اور تحریک انگیز لفظ کے ذریعہ آشکار کرتا ہے۔
الوند (Elvend) کے چٹائی کتبے پر بادشاہ دارپوش کے حکم پر کندہ کی گئی ایک تحریر کی چند لائنیں
یوں بھی: (5)

”صرف ایک خدا، قادر مطلق اہورا مزدا موجود ہے،

اسی نے زمین کو اس جگہ تخلیق کیا،

اسی نے آسمان کو اوپر تخلیق کیا،

اسی نے فانی انسان کو تخلیق کیا۔“

زرتشتی مذہب کی نیک روح مندرجہ ذیل منتر میں ملتی ہے جو فارسیوں کے ہاں مشترک تھا اور ہر

رسم عبادت سے پہلے پڑھا جاتا تھا: (6)

اہورا کو شادمانی نصیب ہو! خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والوں کے

باعث ایگرہ کی تباہی ہو۔

میں نیک خیالات، نیک اقوال اور نیک افعال کا مداح ہوں۔ میں تمام اچھے

خیالات، اچھے الفاظ اور اچھے اعمال کو قبول کرتا ہوں، میں ہر بُری، سوچ، بُرے

الفاظ اور بُرے عمل کو مسترد کرتا ہوں۔

اواہشا سپینستا! (7) میں تیرے حضور قربانی گزرا تھا اور تیری پرستش کرتا

ہوں۔ حتیٰ کہ اپنے خیالات، الفاظ، اعمال، اپنا دل اور اپنی زندگی بھی تیرے

لئے پیش کرتا ہوں۔

میں تقدس مآب کی مدح Ashem Vahur کرتا ہوں۔

تقدس مآب اعلیٰ ترین نیکی ہے۔ وہ کامل ہے۔

میں مزدا کا پجاری، زرتشت کا پیروکار ہونے کا اعتراف کرتا ہوں۔

مجھے دیووں (شیطانوں) سے نفرت ہے اور میں اہورا کے قوانین کی

پیروی کرتا ہوں۔

زرتشت کے خدا اہورا مزدا نے آسمانی پاکیزگی اور حتیٰ کہ کائناتی نظم و ضبط تخلیق کیا۔ اس نے

اخلاقی اور مادی دنیا کی ترتیب تخلیق کی، اس نے کائنات بنائی اور قانون مقرر کیا۔ وہ خالق حاکم

اعلیٰ، خیر کل، ربط و ضبط کا دیوتا ہے۔ وہ دیدوں کے اعلیٰ ترین دیوتا و دنا جیسا ہے۔

اہورا مزدا نے دنیا کو کامل انداز میں تخلیق کیا تھا لیکن اہرمن نے اپنے غلط افعال اور مسلسل

کوششوں کے ذریعہ اس میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ وہ بدی کی روح کے ساتھ ساتھ تباہ کرنے والا بھی ہے۔ ساری دنیا کی تاریخ نیکی اور بدی یا خیر اور شر کی ان دو قوتوں کے درمیان جدوجہد سے ہی عبارت ہے۔ اہرمین کی صورت میں ہم دوبارہ ہندی ایرانی عہد کا غضب ناک سانپ دیکھتے ہیں جو شر کی علامت ہے اور جسے ویدوں میں ایک منفرد ہستی کے طور پر لیا گیا ہے۔ ہندی ایرانی مذہب کو صرف ایک لڑائی کے بارے میں معلوم ہے جو آگ کے دیوتا اور شیطانی ناگ افراسیاب کے مابین فضا میں ہوئی۔ اور زینداوستا کے مترجم ڈاکٹر Darmesteter کے مطابق اسی لڑائی کے نظریے کو عمومی صورت دینے اور دنیا میں تمام چیزوں پر لاگو کرنے کے نتیجے میں ثنائی نظام فکر قائم ہوا۔

ڈاکٹر Darmesteter کے خیال میں ”ہندی ایرانی مذہب کی تہہ میں دو عمومی نظریات موجود ہیں: اول، فطرت میں ایک ضابطہ موجود ہے: اور دوم، فطرت میں ایک جنگ موجود ہے۔ فطرت کا قانون دانائی کے خدا یعنی اہوراداکو ثابت کرتا ہے، اور فطرت کی جنگ کا باعث اہورا کی تخلیق میں اہرمین کی جانب سے کی جانے والی مداخلت ہے۔

سوقشی قربانی کے ساتھ ہوم مشروب پیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی رسم ہے جو ویدک ہندوستان میں سوم کی قربانی اور دوسری طرف عیسائیوں کی ”الوہی ضیافت“ کی یاد دلاتی ہے۔

فارسیوں کے مقدس صحائف کے ذریعہ ہم جانتے ہیں کہ کسی فرشتے یا روحانی ہستی کو چھوٹے چھوٹے کیک بھیٹ کئے جاتے تھے جن پر مقدس گوشت کے کٹڑے رکھے ہوتے۔ اس بھیٹ کئے گئے کیک اور گوشت کو حاضر پجاریوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا۔

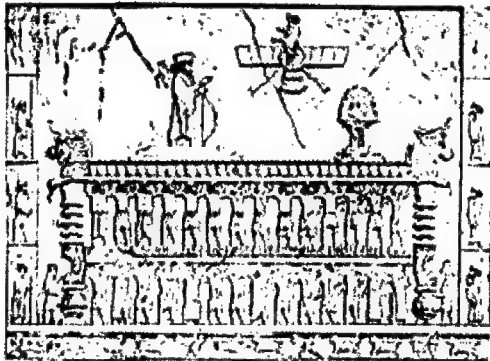
زرتشت مت کے مطابق موت کے بعد روح ایک ”احضابی پل“ سے گزرے گی، جہاں اس کے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ پل دوزخ کی عمیق کھائیوں کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اس کا ایک سرا ”انصاف کی چوٹی“ اور دوسرا کوہ البورز کے ساتھ منسلک ہے۔ یہ پل نیک آدمی کے لئے چوڑا اور بدکاروں کے لئے تنگ اور کی دھار جتنا تنگ یا باریک ہو جاتا ہے۔ برے اعمال والے لوگ اہرمین کے اثر میں آکر اصل جہنم ہوتے ہیں اور نیک لوگوں کو مسرت کی زندگی ملتی ہے۔ جبکہ براہ نیک اور بد اعمال والے لوگ روزِ حشر تک ایک معتدل حالت میں ہی رہتے ہیں۔

زرتشت کے عہد حیات کے بعد فارسی مذہب کا نمایاں ترین عنصر یہ تعلیم ہے کہ بس عظیم بحران

آنے والا ہے جو دنیا کو نیا کر دے گا۔ نجات دہندہ آئیں گے (جن کا جنم زرتشت کے بیچ سے ہوگا) اور آخر کار عظیم نجات دہندہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ ایک ”کنواری کا بیٹا“ ہوگا اور سب پر ”فتح پائے گا۔“ اس کا نام فاتح مطلق، مجسم راستبازی اور نجات دہندہ ہوگا۔ تب زندہ لوگ لافانی ہو جائیں گے مگر ان کے جسم ایسی صورت اختیار کر لیں گے کہ ان کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ”مردے جی اٹھیں گے۔“ انسانیت کو لافانی بنا دینے والے آپ نجات دہندہ کی بعثت پر اہل فارس کا ایمان جان باقیست اور مسیح ناصری کے زمانے میں ایک زیادہ زوردار صورت میں دوبارہ نظر آتا ہے۔ مسیح ناصری نے تعلیم دی تھی کہ آسمان کی بادشاہت بہت قریب ہے۔ سینٹ پال کو یقین تھا کہ مسیح اس کی زندگی میں ہی دوبارہ ظاہر ہوگا، مردے جی اٹھیں گے اور زندہ لوگ لافانی ہو جائیں گے۔ یہودیت اور ابتدائی عیسائیت پر زرتشتی مذہب کے اثرات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بائبل کی کتاب ”عزراہ“ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ”بادشاہ سائرس نے یروشلیم میں خداوند کا گھر بنایا جہاں ابدی آگ کے ساتھ اس کی عبادت کی جاتی تھی۔“ بلکہ موجودہ دور میں بھی متعدد یہودی مذہبی تقریبات قدیم مزدیت کی رسم سے قریبی مشابہت رکھتی ہیں۔

یہودیوں کی طرح فارسیوں کا نظریہ دنیا بھی اتنا مجرد تھا کہ اس میں آرتھک ترقی نہ ہو سکی۔ چنانچہ ہمارے پاس فارسی نیک یا بد روحوں کی شمشیں نہیں پہنچیں۔

اہورامزدا کو سر کے بغیر پروں والی ایک مخلوق کے طور پر دکھایا گیا ہے، جس طرح کالدی لوگ اپنے سورج دیوتا کی شمشیر بناتے تھے۔

ایک شاہی مقبرے پر سنگ تراشی

پرسی پولس کی نسبت کاری

(Bas-relief)

ایک شہیدہ میں اہورا مزدا انسانی سر کے ساتھ ہے، اور وہ قربانی کی آگ کے اوپر منڈلاتے ہوئے ہلال میں سے نمودار ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر سورج کی تصویر ہے اور سامنے پادری یا بادشاہ احترام کے ساتھ کھڑا ہے۔

قدیم فارسی مقبروں پر اہورا مزدا کی کچھ شاندار شہنشاہیں موجود ہیں جن پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی شکل و صورت میں شکوہ اور شان کا تاثر ہے۔ یہ بات اسے اشوری دیوتائی تصور سے جدا کرتی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک چھلایا چھوٹا عصا شای پکڑ رکھا ہے جس کے بالائی سرے پر کنول کا پھول ہے۔

پروفیسر اے وی ولیمز کے مطابق اہورا مزدا کے ہاتھوں میں موجود چھلایا ”حاکمیت کی علامت“ ہے۔ فارس کے قدیم آثار میں سے فی الحال اہرن کی کوئی شہیدہ دریافت نہیں ہوئی۔ تاہم پرسی پولس سے ملنے والی ایک ابھرواں نسبت کاری (bas-relief) بادشاہ کے ہاتھوں میں ایک زنگی (Unicorn) کو قتل ہوتے ہوئے دکھاتی ہے۔ یہ عفریت کافی حد تک اشوری تیامت جیسا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فارسی سنگ تراش نے اپنے اشوری پیش روؤں کا انداز نقل کیا۔

ہمیں زرتشت کی ثنائیت کے ماخذ کے حوالے سے زیادہ کچھ معلوم نہیں۔ بہر حال ہم کچھ بنیادی خاکہ تیار کرنے کے قابل ضرور ہیں۔ حتیٰ کہ آج بھی قدیم فارسی مذہب کی جانب کچھ اشارے ملتے ہیں۔ ازدی (Izedis) نامی ایک فرقہ شیطان پرستی کا نمائندہ ہے جو زرتشتی عبادت کے پاکیزہ نظریات سے پہلے رائج تھی۔ جرمن سیاح ٹیلر ”قدیم ثقافت“ (جلد دوم، صفحہ 329) میں لکھتا ہے:

ازدی یا زدی شیطان پرست تھے۔ وہ آج بھی میسوپوٹیمیا اور ملحقہ علاقوں میں ایک فرقہ تشکیل دیئے ہوئے ہیں۔ ان کی سورج پرستی اور آگ سے خوف قدیم فارسی مذہب سے مطابقت رکھتا ہے۔

بادشاہ نرنگہ کوئل کر رہا ہے

ازدیوں کا مخصوص مسلک شیطان پرست وحشیوں کے مذہب جیسا ہے۔ ان کے ہاں نیک قوتوں کو تسلیم کرنے کا تصور بالکل ہی معدوم نہیں۔ تاہم، نیکی کی مثبت اہمیت کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ غالباً قبل از تاریخ دور کے فارسی بھی ازدیوں جتنے ہی شیطان پرست تھے۔ فطرت کی ناقابل مدافعت قوتوں، یعنی دیوؤں کو قربانیوں کے ذریعہ مطمئن کیا جاتا تھا۔ اخلاقی قوت کو تسلیم کرنے کا عمل بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ چنانچہ فارس میں دیوؤں کی شیطان پرستی نے خدا پرستی کے اعلیٰ مذہب کو جگہ دی۔ یہ تبدیلی ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا، اور اس کے نتیجہ میں اہل فارس جلد ہی دنیا کی سرکردہ اقوام میں سے ایک بن گئے۔

حوالہ جات

- 1- "Journal of the American Oriental Society" جلد 17، صفحہ 96۔
- 2- Druj ہمیشہ مونث جبکہ اہرمز مذکر ہے۔
- 3- افراسیاب کی تورانی صورت غالباً Farrusarrabba تھی۔
- 4- "Sacred Books of the East" جلد 31، صفحہ 29 سے موازنہ کریں۔
- 5- ہم نے Lenormant کے فرانسیسی ترجمہ کو بنیاد بنایا ہے۔
- 6- "Sacred Books of the East" جلد 23، صفحہ 22۔
- 7- چھ ایسا پیٹناوی ہیں جنہیں عیسائیوں نے رئیس الملائکہ (Archangels) کہا۔ ان کی اصل تعداد سات تھی، لیکن پہلے اور عظیم ترین رئیس الملائکہ اہورامزدا نے اپنی الوہیت کے ذریعہ باقی سب پر سبقت حاصل کر لی۔ اسے باقی چھ کا باپ اور خالق خیال کیا گیا۔ شروع میں ایسا پیٹناویوں کی تجسیم تھی، لیکن بعد میں انہیں کائنات کے مختلف حصوں کی حکومت سونپ دی گئی۔

باب 5

اسرائیل

عزرا زیل، صحرا کا خدا

عبرانی تہذیب کے قدیم مراحل کے متعلق اتنی کافی معلومات میسر نہیں ہیں کہ ان تبدیلیوں اور ترقیوں کو بیان کیا جاسکے جو اسرائیلی تصور خدا کو یہوواہ کے تصور تک پہنچنے میں پیش آئیں۔ تاہم اسرائیلیوں کا بھی ایک شیطان موجود تھا جو مصری ٹائیٹون سے کافی مشابہت رکھتا تھا، کیونکہ صحرا کے شیطان عزرا زیل کو بکرے کی قربانی پیش کرنے کی روایت دلالت کرتی ہے کہ اسرائیلی کچھ ہی عرصہ پہلے ثنائیت سے باہر نکلے تھے جس میں نیکی اور بدی دونوں کو برابر خیال کیا جاتا تھا۔

عہد نامہ عتیق کی تیسری کتاب ”احبار“ میں ہم پڑھتے ہیں: (16: 7 تا 10)

پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خداوند کے حضور کھڑا کرے۔ اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں (قرعہ) ڈالے۔ ایک چٹھی خداوند کے لئے اور دوسری عزرا زیل کے لئے ہو۔ اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے ہارون اسے لے کر خطا کی قربانی کے لئے چڑھائے۔ لیکن جس بکرے کے نام پر عزرا زیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ عزرا زیل کے لئے پیابان میں چھوڑ دیا جائے۔“

عزرا زیل کا نام عزیز یعنی طاقت اور ایل یعنی خدا سے مشتق ہے۔ ایڈیا کی جنگ کا دیوتا عزیز دس یعنی طاقتور تھا۔ بعل عزیز کا مطلب طاقتور دیوتا اور روش عزیز سے مراد بھی طاقتور ہے۔ چنانچہ عزرا زیل کا مطلب خدا کی طاقت بنتا ہے۔

عزراہیل کے تذکرے کو سابقہ ثنائیت کی آخری باقیات سمجھنا چاہئے۔ خدائے صحرا عزراہیل کی حیثیت طاقتور دیوتا والی نہ رہی اور وہ اپنی سابقہ طاقت کا محض ایک سایہ بن کر رہ گیا کیونکہ قربانی کا بکرا اب ایک قربانی نہیں تھی۔ صرف یہواہ کا بکرا ہی گناہوں کے کنارہ کے لئے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی کا بکرا لوگوں کے گناہوں کو صحرا میں لے جاتا۔ یوں عزراہیل کی پرستش محض علامتی صورت اختیار کر گئی۔

قربانی کی ان رسوم کو بہت تذبذب کے ساتھ ترک کیا گیا، اور یہ عبرانی ادب میں ایک زیادہ قدیم ثنائیت کی باقیات ہیں جس میں بدی کی طاقت کو بھی نیکی کی طاقت جیسا احترام حاصل تھا۔

توہمات

عہد نامہ عتیق میں متعدد اعلیٰ خیالات اور عظیم صداقتیں موجود ہیں، درحقیقت یہ مذہبی کتب کا ایک شاندار مجموعہ ہے۔ دنیائے ادب میں اور کسی کتاب کو اس جیسا احترام نصیب نہیں ہوا، ماسوائے قرآن کے۔ تاہم، گندم کے ڈیر میں کچھ نکلر بھی ہوتے ہیں۔ قدیم اسرائیلی رہنماؤں کی کچھ خوفناک خطاؤں کو بھی ان کے مذہب کا جزو بنالیا گیا۔ بائبل کے مصنفین نے نہ صرف اپنے لوگوں کے جرائم خدا کے کھاتے میں ڈال دیئے..... مثلاً چوری (خروج 11)، قتل اور زنا (کنفی 31: 17-18)..... بلکہ وہ کچھ ایسے توہمات بھی رکھتے تھے جو وحشیوں کے ہاں رائج تھے۔ چنانچہ سنگ بنیاد کے نیچے لوگوں کو زندہ دفن کرنے کی روایت کو اسرائیل کے خصوصی سے منظور شدہ بتایا گیا۔ جب خدا کے خصوصی حکم پر یہ یسوع کو تباہ کیا گیا تو اس کے تمام باشندے مار ڈالے گئے..... ”مرد اور عورت، نوجوان اور بوڑھے، بیل اور بھڑیں اور گدھے“..... ماسوائے ایک بدنام عورت راحب کے جس نے اپنے ہم وطنوں کے خلاف دشمن سے ساز باز کی تھی۔ اور یسوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا: (یسوع، 6: 26)

”جو شخص اٹھ کر اس یسوع کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو۔ وہ اپنے پہلو ٹھے کو اس کی بنیاد ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پچانک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا۔ سو خداوند یسوع کے ساتھ تھا

اور اس سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی۔“

تاہم یہ یسوع ہیما دوبارہ تعمیر ہونا تھا کیونکہ یہ فلسطین کی کچی تھی اور صحرائی راستے اسی جگہ پہنچتے تھے۔ یہ تجارتی اور فوجی لحاظ سے اتنا اہم تھا کہ اسے تباہ شدہ حالت میں نہیں چھوڑا جاسکتا تھا۔ اور اس کی تعمیر نو کا کام شروع کرنے والا شخص ہنوز بہت توہم پرست اور وحشی تھا۔ اس نے یسوع کی عائد کردہ لعنت پر توجہ دی۔ ہم بائبل کی کتاب سلاطین میں افی اب کے دور حکومت کے بارے میں پڑھتے ہیں (ب 16:34):

”اس کے ایام میں بیت الیلیٰ جی ایل نے یہو کو تعمیر کیا۔ جب اس نے شہر کی بنیاد ڈالی تو اس کا پہلو ٹھانپنا اہرام مر اور جب اس نے پھانک لگائے تو اس کا سب سے چھوٹا بیٹا محبوب مر گیا۔ یہ خداوند کے کلام کے مطابق ہوا جو اس نے نون کے بیٹے یسوع کی معرفت فرمایا تھا۔“

قرون وسطیٰ میں عیسائیت کے لئے بدنامی کا باعث بننے والی ”چڑیل کشی“ کی بنیاد بھی عہد نامہ عتیق کے اقتباسات پر تھی۔

خروج (ب 18) کے قوانین جادوگری کے لئے سزائے موت تجویز کرتے ہیں۔ احبار میں اسی حکم کو دہرایا گیا۔ ہم پڑھتے ہیں (احبار ب 6:20)

”اور جو شخص جنات کے یاروں یا جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔“

اور (احبار ب 27:20)

”اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ایسوں کو لوگ سنگسار کریں۔ ان کا خون ان ہی کی گردن پر ہوگا۔“

جادوگروں اور چڑیلوں کے خلاف اتنے سنگین قوانین کے باوجود اسرائیلیوں نے ہمیشہ ان سے مدد چاہی۔ جنات کے آشنائوں اور افسوس گروں کو ”کاٹ ڈالنے“ والے ساؤل بادشاہ (سیمویل اب 9:28) نے بھی شدید پریشانی کے موقع پر عین دور کی ساحرہ کو مدد کے لئے بلایا۔

ساؤل اور اندور کی ساحرہ

بائبل میں مختلف جگہوں پر واضح اشارہ ملتا ہے کہ اسرائیلی عقائد کے مطابق بدروحیں تاریکی یا بیابان جگہوں پر رہتی تھیں (دیکھیں احبار، 7:17 - یسعیاہ 21:13 - یرمیاہ 1:39 اور زبور 37:46)

ان کے مختلف ناموں کے مطلب تاریکی، شیطان، بدی اور بکروں کی روحیں ہیں۔ Seirim یعنی بکرے کی روح ہمیں اشوری تصاویر کی یاد دلاتی ہے جو بدروحوں کو بکروں کی شکل میں دکھاتی ہیں۔

اشور کے بکری نما شیطان

یہ بتانا مشکل ہے کہ آیا عبرانیوں کے یہ مختلف شیطان ایک کتر مذہبی مرحلے کے نمائندے ہیں (توحید پرستانہ یہوواہ سے پہلے) یا بنی اسرائیل کے تصورات میں طویل عرصے سے موجود توہمات کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔

بدیہی طور پر زیادہ پاک مذہب آہستہ آہستہ ظاہر ہوا اور دور وحشت کی عادات جاتے جاتے گئیں۔ اس وقت بھی شیطان پرستی متعدد رسوم میں موجود تھی جب ایک زیادہ تیز روشنی دنیا کو جگمگانے لگی تھی۔

شیطان

جب عزرا زیل کو نظر انداز کیا جانے لگا تو ”شیطان“ وجود میں آیا۔ ”خداے شر“ پر یقین کی جگہ تمام برے عفرتیوں پر یقین نے لے لی۔ بدی کی جانب تحریص دلانے اور اس کا باعث بننے والا شیطان قدرتی طور پر ناگ کی صورت میں پیش کیا گیا جو ”کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا۔“ (پیدائش، ب: 3:1)

عہد نامہ متیق میں شیطان کا ذکر بہت کم آیا ہے۔ البتہ شیطان بطور دشمن کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا۔ مگر ایک بدروح کے طور پر شیطان کا ذکر صرف پانچ جگہوں پر ملتا ہے۔ اور یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایک ہی واقعہ کو پہلے یہوواہ اور پھر دوسری جگہ پر شیطان سے منسوب کیا گیا۔ ہم سموئیل 2 (ب: 24:1) میں پڑھتے ہیں:

اس کے بعد خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑکا اور اس نے داؤد کے دل کو

ان کے خلاف یہ کہہ کر ابھارا کہ جا کر اسرائیل اور یہوواہ کو گن۔“

اسی بات کا ذکر تواریخ (ب: 21:1) میں آیا ہے:

اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا کہ اسرائیل کا شمار

کرے۔“

عبرانی ادب کی تمام قدیم کتابوں بالخصوص خمسہ موسیٰ (پہلی پانچ کتب) میں شیطان کا کوئی ذکر

ہی نہیں۔ سزا، انتقام اور تحریص دلانے کے تمام افعال یہووا بذات خود یا اپنے فرشتے کے ذریعہ انجام دیتا ہے۔ چنانچہ ابرہام کی تحریص، مصر میں پہلے بچے کو مارنا، سدوم اور گوموراہ پر کنکروں اور آگ کی بارش، ساؤل کے پاس آنے والی بدروح، داؤد کو سزا دینے کے لئے روگ لگنا۔۔۔ خدا نے یہ سب کام کئے۔ حتیٰ کہ وہ اس روح کو بھی گمراہ کرتا ہے جس نے مصریوں کو خطا کار بنایا (یسعیاہ، ب 14)۔

غیر مذکور یا شیطان کو ایک ایسے فرشتے کے طور پر بیان کرتا ہے جس کا کام گمراہ کرنا اور بدکار کو سزا دینا ہے۔ کتاب ایوب میں ہمیں شرانگیز روح کی سب سے زیادہ شاعرانہ اور شاندار تصویر کشی ملتی ہے۔ یہاں شیطان خدا کا ایک کینہ پرور خادم نظر آتا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر کے حظ اٹھاتا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ عہد نامہ عتیق کی کچھ کتب میں شیطان انسان کا دشمن ہے لیکن خدا کا نہیں: وہ خدام ماتحت اور اس کا وفادار خادم ہے۔

شیطان کے یہودی تصور میں ارد گرد کی اقوام کے دیوتاؤں والی کچھ اضافی خصوصیات شامل ہو گئیں۔ تاریخ میں دشمن اقوام کے دیوتاؤں کو شیطان کا روپ دے دینا بہت عام سی بات ہے۔ لہذا فونیقی دیوتا کا نام بل زیبب (Beelzebub) شیطان کا ہم معنی بن گیا؛ مولوک کی جائے پرستش ہی نوم (توپ بت وادی میں) عبرانیوں کے لئے جہنم کی مترادف بن گئی۔ بائبل غیروں نے اس شیطان کے خصائل بیان کئے ہیں۔ (یسعیاہ: ب 7:5؛ عزراہ، ب 16: 20؛ یرمیاہ، ب 5:19)

چنانچہ اس غیر ملکی دیوتا کا نام فطری طور پر اسرائیلیوں کے ہاں شیطان کی علامت بن گیا۔ اسرائیلی مذہب اور اشوری و بابلی اساطیر کے درمیان تاریخی تعلق کو اب زیادہ بہتر انداز میں سمجھا جانے لگا ہے، کیونکہ قدیم تحریروں کو پڑھا جا چکا ہے۔

باب 6

برہمن مت اور ہندو مت

مذہب اور فلسفے کا قدیم گھر ہندوستان وحدانیت کی جانب اسی قدر رجحان کا مظاہرہ کرتا ہے جتنا کہ فارس ثنائیت کی جانب۔ لیکن ہندوستان کی قدیم وحدانیت نے عموماً کائنات پرستی کی صورت اختیار کر لی۔ اس تھیوری کے مطابق یکتا و تنہا خدائے مطلق ہی تمام حقیقت کا مالک ہے جبکہ تم ٹھوس ہستیاں یا مادہ ایک سراب یا مایا ہیں۔

مقبول عام ہندو مت (۱) کی کثرت پرستی عملی طور پر ایک وحدت الوجودیت ہے جس میں مختلف دیوتاؤں کو واحد ہستی کے پہلو خیال کیا جاتا ہے اور خیر و شر کا فرق نہ ہونے کے برابر ہے۔ چنانچہ خیر اور شر کے مابین جدوجہد کو خدا کے بار بار مجسم ہونے کے عمل کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ ظلم اور نا انصافی بڑھنے، براہمنوں کے احترام میں کمی آنے یا کسی اور بے ترتیبی کے نتیجے میں خدا مجسم صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جبکہ دیوتاؤں کے دشمن شیطان اور راکھشس مطلق طور پر بدخواہ نہیں اور انہیں عیسائی شیطان جیسا خیال نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح برہمن دیوتا بھی خالصتاً نیکی کے نمائندہ نہیں۔ وہ نہ صرف مکروہ اور ظالمانہ روپ دھارتے بلکہ خیر اور شروٹوں کی قوتیں بھی رکھتے ہیں۔

براہمن تریمورتی۔ نچلے حصے میں وشنو (12۲۱) 'شیو' (30۲۱3)، برام (36)، درگا (31-32) اور تریمورتی (35۲33) کے فرقوں کی علامات ہیں۔

برہمن مت کا اعلیٰ ترین دیوتا برہمن ہستی کا مطلق یا مجرد تصور پیش کرتا ہے۔ اسے ایک تثلیث یا تریمورتی کے طور پر تصور کیا جاتا ہے: برہما، وشنو اور شیو۔

برہما دیوتا

سب سے پہلے وجود میں آنے والا برہما، ساری مخلوقات کا آقا، تمام کائناتوں کا باپ، الوہی ذہن ہے۔ ساری ہستی اسی میں سے ظاہر ہوئی۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ برہما کا ظہور ایک تت یعنی غیر ممیز ہستی سے ہوا جو ازل سے ہی ایک ایمر یونما صورت میں موجود تھی۔ برہما کی محبوبہ سرسوتی (جسے برہمی یا برہمنی بھی کہتے ہیں) شاعر، علم اور موسیقی کی دیوی ہے۔

برہما انسان کا خالق ہے۔ تجر وید میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیوتائے خود کو روح میں سے ظاہر کیا جو اسی کی ذات کا ایک حصہ ہے، اور پھر ایک جسم اختیار کیا۔

برہما کو چار سروں اور چار ہاتھوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ایک جج، ایک قربانی کا برتن، ایک گلاب کے پھولوں کا دستہ اور وید پکڑ رکھے ہیں۔ وہ کنول کے پھول پر براجمان ہے جو وشنو کی ناف میں سے اگا ہے۔ کنول کا پھول پانیوں پر تیرتی ہوئی روح کی علامت ہے۔

برہما اور سروتی

دشنو، لکشی اور برہما

فلسفیوں کے غور و فکر میں برہما اولین مقام رکھتا ہے۔ وہ دنیا کی حیات بخش سانس، آتما یا ذات ہے جو انسانی روح میں ظہور پذیر ہوتی ہے۔ لیکن لوگوں پر اس کا زیادہ اثر و رسوخ نہیں۔ لوگوں کے دین و تالامی طور پر کم مجرد اور زیادہ انسانی ہیں۔ چنانچہ یہ امر فطری ہے کہ تثلیث یا تریہورتی کی دوسری شخصیت دشنو برہما کے مقابلہ میں کہیں زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ ادتاروں کا دیوتا ہے۔ دشنو مندرجہ ذیل دس ادتاروں میں جلوہ گر ہوا:

پہلے ادتار۔۔۔ حصیہ ادتار۔۔۔ میں دشنو ایک پھل کاروپ اختیار کرتا ہے تاکہ شیطانوں سے وید واپس حاصل کر سکے۔ یہ ادتار خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔

کرم ادتاریا کچھو ادتار

حسیہ ادتاریا پچلی ادتار

نرسنہ ادتار

مہا لایا جنگلی سور ادتار

دیوتاؤں کو لافانیٹ بخش مشروب، امرت رس حاصل کرنے کے قابل بنانے کے لئے دشمنوں نے کرم ادتار یعنی پچھوے کا روپ دھارا۔ اس نے دنیا کو اپنی پشت پر اٹھایا اور دنیا کے سانپ اسوکی (لاحدو) نے ایک رسے کی مانند اس کو لپیٹ لیا۔ دیوتاؤں نے اس کی دم اور شیطانوں یارا کھسوں نے سر پکڑ لیا اور وہ سمندر کو بلونے لگے جس کے نتیجے میں دشمن کا موتی کو ستھہ، سمندر کی دیوی وروثانی، اپسرائیں، سات سروں والا ایندر کا گھوڑا، افرط کی گائے کی کما دھیو، ایندر کا ہاتھی ایراوت، بکثرت پھل دینے والا درخت، چاند دیوتا چندر، شراب کی دیوی سور اور آب حیات کی مالک دیوی دھن دھتری پیدا ہوئی۔ اب ناگ نے زہر تھو کنا شروع کیا جس نے راکھسوں کو

اندھا کر دیا۔ جبکہ دیوتاؤں نے امرت پیا۔

حسن کی دیوی ککشی

ورونانی کو جب حسن کی دیوی کے طور پر تصور کیا گیا تو اس کا نام ککشی یا شری ہو گیا۔ اور یہ امر قابل ذکر ہے کہ یونانیوں کی ایفر وڈائٹ کی طرح وہ بھی سمندر کی جھاگ میں سے پیدا ہوئی۔ تیسرے، وراہا اوتار میں وشنو نے ایک جنگلی سور کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ اپنے دانتوں کی مدد سے دنیا کے لئے خطرہ بنے ہوئے شیطانوں یا ہرن ککش کو مارتا ہے۔ ہرن ککش کے بھائی ہرنیہ ککشی کا ایک بیٹا پراہلا ہے جو وشنو کا بھگت تھا۔ غیر فطری باپ نے اپنے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی لیکن بیٹا تمام خطرات سے بچ نکلا کیونکہ وہ متواتر وشنو کی عبادت کرتا رہا تھا۔ جب ہرنیہ ککشی نے وشنو کی ہر جگہ موجودگی پر شک کیا تو غضبناک دیوتا نے اسے سزا دینے کا عزم کر لیا۔ ککشی نے ایک ستون کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا کہ وشنو اس میں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وشنو نے خود کو فوراً نصف شیر اور نصف انسان کے روپ میں ستون میں سے ظاہر کیا اور ہرنیہ ککشی کو کھڑے کھڑے کر ڈالا۔ اس چوتھے اوتار کا نام نرسہ (نرسنگہ) اوتار ہے۔ اس کا کام ان لوگوں کو خوفزدہ کرنا ہے جو وشنو پر یقین نہیں رکھتے۔

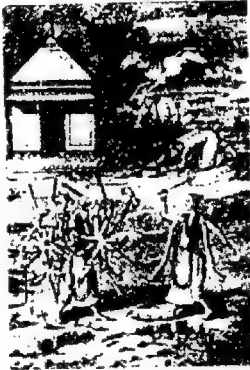

دشنوزسہا

پر اہلہ کا بیٹا بالیس ایک نیک بادشاہ تھا لیکن وہ 100 واں تکمیل کرنے والا تھا اور دیوتاؤں کے لئے خطرہ بن گیا تھا، کیونکہ اس طرح وہ ایندر کو تخت سے ہٹانے کا اختیار حاصل کر لیتا۔ دشنو آسانی دیوتا کی مدد کو آیا اور بالیس کے سامنے ایک بونے برہمن مرتاض کی صورت میں ظاہر ہوا۔ بالیس نے اسے خوش آمدید کہا اور اس کی خواہش پوچھی۔ تب بونے مرتاض نے زمین پر تین ڈگ بھرنے کی درخواست کی۔ نیک بادشاہ بخوشی مان گیا۔ بونے نے ایک عظیم الجثہ ناگ کی صورت اختیار کی اور پہلے قدم کے ساتھ ساری زمین، دوسرے قدم کے ساتھ فضا اور تیسرے کے ساتھ لامحدود آسمانوں پر چھا گیا۔ اسی لئے دشنو کو تری پدیا تری وکرم کہتے ہیں..... یعنی تین قدموں والا دیوتا۔ یوں بالیس اپنی 100 یکہ انجام نہ دے سکا اور ایندر کا اقتدار محفوظ ہو گیا۔ اس بونے اوتار کو ومان اوتار کہتے ہیں۔

چھٹا اوتار Parashura اوتار ایک تاریخی کردار رکھتا ہے کیونکہ یہ کھشتریوں اور برہمنوں کے مابین بالادستی حاصل کرنے کی جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے۔ روایت کے مطابق ایک متقی برہمن

جہد گئی کو دیوتا سے ایک کرشماتی گائے مکا دکھ (یا سور ابھی) ملی، جس نے اسے اس کی بیوی ریونکا، بیٹا رام، اور ہر قسم کی سہولت فراہم کر دی۔

پراشور یا گنڈاسا اوتار

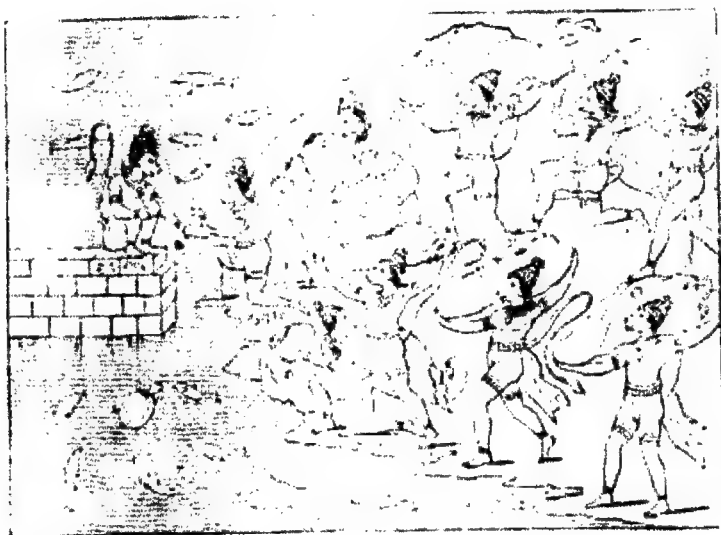
دامن یا دیوتا اوتار

کھشتری بادشاہ کرت ویر یہ اس سے ملنے آیا تو اس کی دولت دیکھ کر گائے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن گائے نے اپنے پاس آنے والے ہر شخص کو مار ڈالا اور اڑتی ہوئی آسمان پر چلی گئی۔ تب کرت ویر یہ نے غصے میں آ کر رشی جہد گئی کو مار دیا۔ مقتول برہمن کے بیٹے رام نے ظالم بادشاہ کو سزا دینے کے لئے دشمنوں سے مدد مانگی۔ دیوتا نے نہ صرف اسے ایک کمان اور گنڈاسا پیش کیا بلکہ خود بھی رام میں مجسم ہو گیا۔ (سنسکرت میں گنڈاسے کو پراسکتے ہیں اور یہی اس اوتار کی وجہ تسمیہ ہے۔) کرت ویر یہ کو ایک ہزار بازوؤں والا بنایا جاتا ہے جس کے ہر ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، لیکن دشمنوں کی قوتوں سے فیض یاب رام اس پر فیصلہ کن فتح پاتا ہے۔

رام چندر اوتار نے ہندوستانی ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالا اور راماین کا رام کافی حد تک اسی جیسا ہے۔

راماین کے مطابق رام چندر نے اپنی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن کے ساتھ جنوب کے جنگلوں میں بن باس لے لیا تھا۔ راکھشس بادشاہ راوین نے رام سے دشمنی مول لیتے ہوئے اس کی بیوی سیتا کو اغوا کر لیا۔ یہاں راماین پر تفصیل سے بات کرنا ممکن نہیں اور نہ ہی یہ بتایا جاسکتا کہ رام راکھشسوں سے کیسے لڑا، سگریو اور ہنومان نامی بندروں نے کیسے اس کا ساتھ دیا اور پھر کس طرح

ہنومان دشمن علاقے کی جاسوسی کرنے لگا گیا اور سمندر میں راستہ بنایا جس کے ذریعہ رام لنگا میں داخل ہوا اور سیتا کو بازیاب کر لیا۔

ہنومان ہندوستان اور لنگا کی درمیانی آبنائے پر پل تعمیر کر رہا ہے

چھٹے اوتار کی طرح رام چندر بھی غالباً کچھ تاریخی حوالے رکھتا ہے۔ یہ جنگ ثروجن اور ایک دو دیگر رزمیہ داستانوں سے بھی مشابہت رکھتی ہے جس میں ہیرو اپنی اغواء شدہ بیوی کو آزاد کروانے کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ ان تمام کہانیوں کا اساطیری حصہ اپنی محبوبہ چاندکی خاطر سورج دیوتا کی سرگردانیوں کو بیان کرتا ہے۔

وشنواپنے آٹھویں اوتار، کرشن اوتار میں ہندوؤں کے آئیڈیل شیم دیوتا کی حالت کو پہنچا۔ مہرا کے ظالم بادشاہ کالنکر (نکلمہ) کو پھنست بناتے ہیں کہ اس کی بہن دیوکی کا آٹھواں بیٹا اسے تخت و تاج سے محروم کر دے گا۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کے تمام بچوں کو مار ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تاہم اس کا آٹھواں بچہ کرشن، وشنو کا اوتار جو پیدا ہونے کے فوراً بعد بولنے لگا (اپنی ماں کو دلاسا دیتا اور اپنے باپ واسودیو کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اسے کیسے پہچائے۔

ہنومان رام اور سیتا کو اپنی مہمات کے شعلق بتا رہا ہے

واسود یو نو مولود بیٹے کو ناگ بادشاہ کی حفاظت دریا کے کنارے لے جاتا اور گولکل میں اسے ایک لڑکی کے ساتھ تبدیل کر لیتا ہے جو گڈر پئے نندا کے گھر کچھ ہی دیر پہلے پیدا ہوئی ہوتی ہے۔ کانکر فورالڑکی کو قبضے میں لے لیتا ہے لیکن وہ فضا میں بلند ہو جاتی اور غضب ناک بادشاہ کو بتاتی ہے کہ کرشن کو بچا لیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ بجلی کی شکل میں غائب ہو جاتی ہے۔

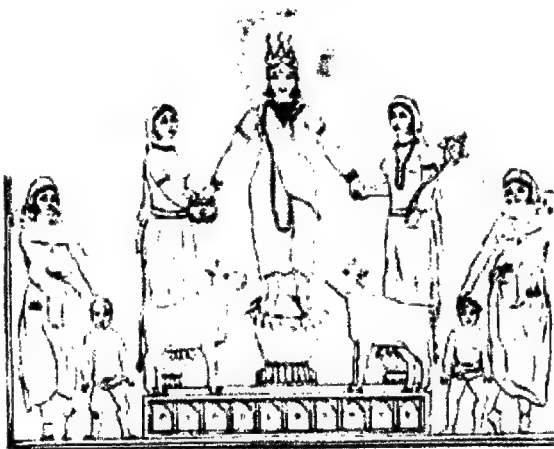
دیو کی کرشنا کی دیکھ بھال کرتے ہوئے

اب کنس (کالنگر) اپنی سلطنت کے تمام بچوں کو مار ڈالنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ مگر کرشن پھر بچ نکلتا ہے۔ ایک راکھشس عورت کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ کرشن کو اپنا زہریلا دودھ پلائے، لیکن کرشن اسے دانت کاٹ کر مار ڈالتا ہے، جبکہ اس کا سوتیلا باپ اسے کسی دور دراز علاقے میں بھیج دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کرشن مختلف قسم کے راکھشسوں کو ہلاک کرتا ہے۔ جوان ہونے پر وہ کوکل کی عورتوں کا پسندیدہ بن گیا۔ عورتیں اس کی بانسری کی دھن سن کر مست ہو جاتیں۔ وہ ایک دیہاتی لڑکی رادھا کا عاشق بن گیا۔ جلد یو کی لقمہ گیتا گووند میں رادھا کرشن کی کہانی پیش کی گئی جاتی ہے۔ کرشن نے گوالوں کو طوفان اور آگ سے بچایا اور آخر کار کنس کے خلاف چڑھائی کی، اسے قتل کیا اور تخت و تاج سنبھال لیا۔

کرشن۔ ایک گڈ ریپے لڑکے کے طور پر بانسری بجاتے ہوئے (بانسری موجود نہیں)
مہا بھارت میں بھی کرشن کا کردار نمایاں ہے۔ ہندوستان کی ایلینڈ یعنی مہا بھارت میں کوروؤں اور پاٹھوؤں کے درمیان جنگ بیان کی گئی ہے۔ یہ دونوں دھڑے بھارت یا بھرت کی اولاد اور دیاس رشی کے پوتے پڑپوتے تھے۔ کوروؤں کا باپ دھرت راشٹر ہستناپور کا بادشاہ تھا، لیکن اس کے نایب ہونے کی وجہ سے اس کا چچا بھیشم قاسمقام حیثیت میں حکومت چلاتا تھا۔ نوجوان شہزادوں کی صلاحیتوں کے امتحان میں پاٹھو وارجن نے خود کو دوسروں سے ممتاز ثابت کیا۔ سب سے بڑی عمر کے پاٹھو شہزادے یدھشٹر کو ولی عہد نامزد کر دیا گیا۔ تاہم اقتدار پر قائم رہنے والے کوروؤں نے پاٹھوؤں کو جلا کر مار ڈالنے کی کوشش کی مگر وہ بچ نکلے اور کچھ عرصہ تک سنیا سیوں کے بھیس میں

بھرتے رہے۔ انہوں نے پانچال کے بادشاہ دروپدی کی بیٹی دروپدی (۱) کے ساتھ شادی کر کے ایک طاقتور حکمران کو اپنا حلیف بنا لیا۔ تب پانڈو دوبارہ ہستناپور میں آئے اور دھرت راشٹر سے اصرار کیا کہ وہ سلطنت اپنے بیٹوں یعنی کوروؤں اور پندیتوں یعنی پانڈوؤں کے درمیان تقسیم کر دے۔ لیکن ہستناپور میں منعقدہ ایک میلے میں پانڈوؤں کا سردار یدھشٹر جوا کھیلنے کے دوران اپنی سلطنت 'ساری اٹاک اور حتی' کہ دروپدی کو بھی ہار بیٹھا۔ کوروؤں نے اپنے چچا زاد بھائیوں سے وعدہ کیا کہ وہ تیرہ برس بعد انہیں ان کے حصے کی سلطنت لوٹا دیں گے، بشرطیکہ وہ دروپدی کے ساتھ بارہ برس جنگل میں گزاریں اور مزید ایک برس تک جلاوطن رہیں۔ لیکن یہ مدت پوری ہونے پر کوروؤں نے سلطنت واپس کرنے سے انکار کر دیا اور یوں جنگ ناگزیر ہو گئی۔ تب کورو شہزادے درپودھمن اور پانڈوؤں کے مرکزی سورما ارجن نے مدد کے لئے کرشن کو بلایا۔ کرشن نے لڑائی میں خود تو کوئی حصہ نہ لیا لیکن ارجن کا مشیر بن گیا۔

مکمل کی دو شیزاؤں کا ہر دھرت کرشن

دونوں افواج دہلی کے قریب کور و کشیتر میں برسر پیکار ہوئیں۔ ہم بھگوت گیتا میں پڑھتے ہیں کہ کرشن ارجن کا تھ بان بنا اور اسے ہندو مذہبی فلسفہ کی ہار کیوں سے آگاہ کیا۔ پانڈو فاتح ہوئے اور یدھشٹر ہستناپور کا بادشاہ بن گیا۔

برہمن مت اور ہندو مت
چند مزید چھوٹی موٹی مہمات کے بعد پاٹھ دفوت ہوئے اور آسمان پر چلے گئے جہاں ایسی مسرت اور راحت پائی جس کا حصول زمین پر ناممکن ہے۔

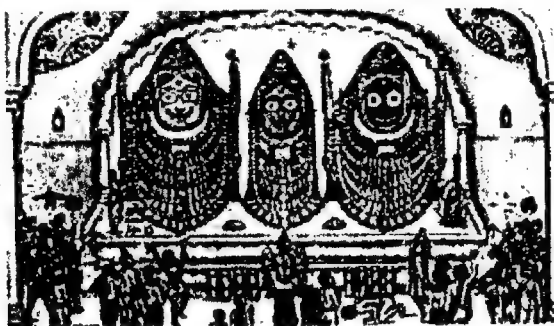
مہابھارت کسی بھی فریق کی طرف ذاری نہیں کرتی، لیکن یہ نظم پاٹھ وڈوں کے نکتہ نظر سے لکھی گئی ہے جن کی شجاعت کا بار بار تذکرہ ہوا جبکہ کورو وڈوں کو مکار اور ناقابل اعتبار بتایا گیا۔

کرشن ہندو وڈوں کا اپالو، اور فیکس اور ہر کو لیس بھی ہے اور ہندو معبد کا کوئی بھی اور دیوتا براہمن کو اس جتنا عزیز نہیں۔ اس کی متعدد مہمات بودھی روایات میں ذرا بدلی ہوئی صورت میں ملتی ہیں اور ان میں عہد نامہ جدید کے مسیح کے حوالے سے بیان کردہ واقعات سے بھی مشابہت پائی جاتی ہے۔

دشنوکا نواں اوتار بدھ ہے۔۔۔ نروان یافتہ، اخلاقیات کا مبلغ، پاکیزگی محبت اور خیرات کی تعلیم دینے والا۔ براہمنوں کے بدھ اوتار اور بودھیوں کے بدھ کے درمیان فرق بیان کرنا مشکل ہے۔

یقیناً بودھیوں کا بدھ ایک تاریخی شخصیت تھا جس کا اصل نام گوتم تھا۔ اگرچہ یہ دونوں بدھ بالکل الگ ہیں لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بدھ اوتار نے بدھ مت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری طرف گوتم بدھ کی تعلیمات نے بدھ مت کی صورت میں براہمنوں کے تصوراتی بدھ کو کافی متاثر کیا۔ ہندو بدھ اور بدھ مت کے بدھ کے درمیانی تاریخی تعلق کی نوعیت چاہے کچھ بھی ہی ہو لیکن اتنی بات یقینی ہے: براہمنوں نے بدھ کو ہندو معبد کے دیوتاؤں میں شامل کر لیا۔

بدھ اوتار کے ساتھ قریب ترین مشابہت کا حامل ہندو دیوتا جگن ناتھ ہے: محبت اور رحم کا دیوتا۔

جگن ناتھ اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ

دسواں اوتار تاحال مکمل نہیں ہوا۔ ہندو وڈوں کو توقع ہے کہ دشنو نیکو کاروں کو جزا اور گنہگاروں کو سزا

دینے کے علاوہ برائی ختم کرنے کے لئے پروں والے گھوڑے پر نمودار ہوگا۔ گھوڑے نے اپنا ایک پاؤں اٹھایا ہوا ہے اور جوئی وہ اس پاؤں کو نیچے رکھے گا، اوتار کا وقت مکمل ہو جائے گا۔ ہندو شکیٹ (تریورتی) کی تیسری شخصیت شیو دنیا کے خاتمے اور تجسیم نوکا نمائندہ ہے۔ عموماً اس کو ایک لنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو تخلیقی صلاحیت کی علامت ہے۔

شیو آگ کے شعلوں کے نرے میں ناچ رہا ہے

دنیا کی تمام تہذیبوں کے ابتدائی مرحلے میں لنگ کی پرستش کی جاتی تھی۔ اس کی تخلیقی صلاحیت کی وجہ سے اسے خالق خدا اور اس کی حاکمیت تسلیم کرنے والوں کی لازمی ترین خوبی قرار دیا جاتا ہے۔ لنگ ایک طبیب کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی، پروہت کے ہاتھ میں عصا اور بادشاہ کے ہاتھ میں عصائے شاهی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یونی یا عورت کا جنسی عضو شیو کی محبوبہ پاروتی کی علامت خیال کیا جاتا ہے اور لنگ کے ساتھ تعلق کے باعث یہ بھی قابل پرستش ٹھہرا۔

شیو ناچ رہا ہے

شیو اور پاروتی

شیو کی محبوبہ کالی ہندوستان کی عظیم ترین دیویوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ ایک سوناموں والی دیوی نہ صرف فطرت کی طاقت بلکہ قوانین فطرت کی درستی اور ظلم کی بھی نمائندہ ہے۔ اسے پاروتی یا رجم ماں اور درگا کہا جاتا ہے۔ وہ جنگ اور تمام قسم کے خطرات کی علامت ہے۔ جدید ہندو مت کے معبدوں میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ فلسفیانہ غور و فکر میں برہما کی ہمہ گیریت، وشنو کی ہر جگہ موجودگی اور اس کے اوتاروں کے متواتر ظہور اور ہندو مت میں اس کی اعلیٰ حیثیت کے باوجود ہندوستان بھر میں زیادہ تر کالی کی ہی پوجا کی جاتی ہے۔ تصاویر اور سنگ تراشیوں میں اسے تباہی اور بربادی پر مسرور ہوتے دکھایا گیا ہے۔ کہیں وہ تباہی و بربادی پر رقص کر رہی ہے تو کہیں اس نے اپنے شوہر کو پیروں تلے دبا رکھا ہے۔ شاید ہی کسی ہندوستانی گاؤں میں کالی دیوی کا مندر نہ ہو اور اس کی ہتھکڑیاں ہزاروں صورتوں میں ملتی ہیں۔

حق کالی دیوی

کالی دیوی کی شبیہ

کالی دیوی صرف پاروتی کی صورت میں مہربان حیثیت رکھتی ہے۔ باقی تمام صورتوں میں وہ ہیبت ناک اور ڈراؤنی ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ہندو اس کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ تبت کے بودھیوں نے کالی کو ایک شیطان کی صورت دے دی۔

تنتی کالی دیوی

تمام ہندوستانی اسطوریات کی تہہ میں موجود نظریہ وحدت الوجود ہری ہری پوجا میں اظہار پاتا ہے جو دشنو اور شیو کا ملغوبہ ہے۔ صوبہ میسور کے ایک قصبے میں ہری ہری کے معبد سے ملنے والے قصبوں کے ایک مجموعے ”مہاتمیہ“ میں الیشور کہتا ہے:

انسانوں کے درمیان ایسے کافر بھی ہیں جو دیدوں اور شاستروں کو مسترد کرتے ہیں، جو پاکیزگی کی رسوم اور طے شدہ قوانین کے بغیر زندگی گزارتے ہیں اور ان کے دل میں دشنو کی نفرت بھری پڑی ہے۔ اسی طرح دشنو کے گستاخ پیر و کار بھی ہیں جو شیو سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تمام حیار انسان اس وقت تک جہنم میں رہیں گے جب تک دنیا موجود ہے۔ میں کسی ایسے شخص کی پوجا قبول نہیں کروں گا جو واسو دیو اور میری اپنی الوہیت کے درمیان فرق کرتا ہے: میں ایسے ہر شخص کو اپنی آری سے کاٹ کر دو ٹکڑے کر دوں گا۔ میں نے ہری ہری کی شکل اختیار کی ہے تاکہ اس تعلیم کا خاتمہ کر سکوں کہ ہمارے درمیان کوئی فرق ہے: اور ہری ہری کو دیوتاؤں کا دیوتا تسلیم کرنے والا شخص اعلیٰ ترین آسمان پر جائے گا۔

ہری ہر

ہری ہر کی شہید و دیوتاؤں کا ملغوبہ ہے۔۔۔ نصف مرد اور نصف مونث، کیونکہ جنوب کی روایات کے مطابق دشمنوں نے ایک خوبصورت عورت کا روپ دھارا جسے شیو نے اپنی محبت کی کر دوں ایک ہو گئے۔

ہندو اساطیر میں لا تعداد دیگر دیوتا اور دیویاں ہیں۔ آسانی بکلی کا دیوتا ایندرو دوسرے درجے کے دیوتاؤں میں اعلیٰ ترین حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ورون اور انکی کی بھی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے درجے کے دیوتا مثلاً کام، گنیش (2) (داناتی کا ہاتھی کے سر والا دیوتا) کرچیکہ (3) (نیک شیطانوں کا رہنما) ہیں۔

شیطان کو قتل کرتے ہوئے

کا دیوتا

ہمیں دیوؤں، روجوں اور عفریوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی ملتی ہے۔ ان میں سے کچھ نیک ہیں مثلاً گاندھرد، اپسرائیں، لیکن زیادہ تر خطرناک اور شیطانی ہیں، مثلاً آسور، پریت، بھوت، گریہہ (بچوں کو مارنے والے)، راکھشس، کم طاقت اور اہمیت کے شیطان ان کے علاوہ ہیں۔

حوالہ جات

- 1- پانچ پاڑوؤں کا دروپدی کو مشترکہ طور پر اپنی بیوی بنانا اس کہانی کی قدامت ثابت کرتا ہے۔ قدیم دتوں میں کثیر شوہری کا رواج تھا۔ کم مہذب کوہستانی قبائل میں انیسویں صدی کے اواخر تک یہ رواج موجود رہا۔ مہابھارت کے عہد میں آریائی دساتیر سے میل نہ کھانے کے باعث دیاس رشی اس کو تشبیہاتی رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دروپدی لکشمی ہے اور پانچ پاڑو بھائی اچدر کی پانچ مختلف صورتیں ہیں۔
- 2- کنیش کا لفظی مطلب رب الافواج ہے۔ یہ شیو کا ہی ایک نام ہے اور کتابوں کے مصنف بدخواہ شیطانوں کو بھگانے کے لیے یہ نام استعمال کرتے تھے۔
- 3- کرچکیہ کو برہمنیہ اور سکند بھی کہتے ہیں۔

باب 7

بدھ مت

بدھ مت برہمن مت کی غالب برائیوں کے خلاف ایک مذہبی انقلاب ہے۔ بدھ یعنی بصیرت یافتہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے گوتم شاکیہ مئی نے خوئیں قربانیوں، ویدوں کی حاکمیت، رسوم و رواج اور ذات پات کے نظام کو مسترد کر کے ایک اخلاقی نظام پر مشتمل مذہب کو رائج کیا۔ بدھ مت کے مطابق نیک اعمال کے ذریعہ وجدان، بصیرت یا بودھی حاصل کرنا ممکن ہے۔ اس نے برائی کی موجودگی کو تسلیم کیا اور تمام مخلوقات سے محبت کرنے اور خود غرضی کا خاتمہ کرنے کے ذریعہ حصول نجات پر زور دیا۔

بدھ مت کی کثیر الجہتی برائی کے بودھی تصور اور برائی سے حتمی نجات کے تصور میں نظر آتی ہے۔ صاحب فکر کو یہ تصور فلسفہ کی صورت میں پڑھایا جاتا ہے اور غیر تعلیم یافتہ عوام کو شاعرانہ اساطیر کے ذریعہ۔

شیطان مارا یا ”مار“

بودھی شیطان ”مار“ مجسم برائی ہے جو تخریص، گناہ اور موت کا نمائندہ ہے۔ وہ ہندو اساطیر کے ایک مکار شیطان نموجے جیسا ہے جو ایندر کے ساتھ لڑا۔ نموجے بدخواہ روح ہے جو بارش روکتی اور خشک سالی کا باعث بنتی ہے۔ ”نموجے“ لفظ کا مطلب ہے ”پانیوں کی بندش“۔ تاہم طوفان باد و باران کا دیوتا ایندرا سے یہ بندش ختم کرنے پر مجبور کرتا اور زمین کے لئے یہ حیات بخش عنصر واکذار کرواتا ہے۔

مار کا ایک اور نام پچیمین (۱) یعنی مکار یا بدکار، قاتل، تخریص دہانے والا ہے۔ اسے ورش ورتی

(2) یعنی ”خواہشات پوری کرنے والا“ بھی کہتے ہیں۔ درحقیقت ورش ورتی اس کا ایک پسندیدہ نام ہے۔ ورش ورتی کی حیثیت میں مار خواش کی تکمیل یا تہری پیاس (3) ہے: ہستی کی پیاس، مسرت کی پیاس، طاقت کی پیاس۔ وہ شہوانی مسرت کے آسمانوں کا بادشاہ ہے۔ مار بطور ورش ورتی کے تصور میں ایک گہری سچائی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی خود غرضی شیطان ہے اور خود غرضی کی اصل تسکین جہنم ہے۔ بودھی تصور کے مطابق شہوانی مسرت کا آسمان دوزخ بھی شیطان کا مسکن ہے۔

آسانی محل کا شیطان (ایک جاپانی معبد میں مجسمہ)

دھرم میں مار ایک مجسم فضیلت نہیں ہے۔ بدی کی تشبیہاتی نوعیت ہر اس اقتباس میں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے جس میں مار کا نام آتا ہے۔ مثلاً ہم پڑھتے ہیں:

”جو شخص صرف مسرتوں کی جستجو میں زندہ رہتا ہے، اس کے حواس قابو میں نہیں ہوتے، خوراک غیر معتدل ہوتی ہے، وہ بے کار اور کمزور ہوتا ہے۔ یقیناً مار اسے اس طرح چت کر دے گا جیسے ہوا کسی کمزور درخت کو اکھاڑ بھیجکتی ہے۔“

پاکیزگی پر زور دینے والے بدھ مت میں مار کے سوا اور کوئی شیطان نہیں۔ لیکن قدیم جاگوں کے ذریعہ ہم تک پہنچنے والی بودھی اسطوریات میں ہر قسم کی بدروحوں کا ایک جم غفیر نظر آتا ہے۔ یہ

شیطان زندگی کی مختلف برائیوں اور فطرت میں ہر کہیں موجود خطرات کے نمائندہ ہیں۔

طوفان باد و باران کا شیطان (ایک جاپانی معبد میں مجسمہ)

گناہ کے برے نتائج جہنم کی اذیتوں کی صورت میں دکھائے جاتے ہیں۔ جبکہ برائی سے حتمی نجات اس عقیدے میں ہے کہ تمام بودھی ”مغربی بہشت“ میں دوبارہ جنم لیں گے۔

”مار“: بدھ کا دشمن

بدھ کی زندگی میں مار شیطان نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ وہ بودھی کے حصول میں رکاوٹ بننے والا عنصر ہے۔ بودھی روایت کے مطابق جب بودھستو (گوتم بدھ) نے دنیا کو تیاگ دینے کا فیصلہ کر لیا اور دربان دیوتانے مستقبل کے بدھ کو باہر لانے کے لئے دروازہ کھول دیا تو:

”اس لمحے مار وہاں آیا تاکہ بودھستو کو روک سکے۔ وہ فضا میں معلق ہو گیا اور بولا:

میرے آقا، یہاں سے نہ جاؤ۔ آج سے ٹھیک سات دن بعد تم چاروں براعظموں

اور دو ہزار جزیروں کے حاکم بن جاؤ گے۔ میرے مالک، رک جاؤ۔“

شہزادے نے مار کی تحریص کو نظر انداز کر دیا۔

جب بدھ نروان کی تلاش میں سات روز تک مسلسل ریاضت کرتا رہا تو اس کا جسم سوکھ کر کاٹھا ہو گیا۔ اس موقع پر مار شیطان اس کے قریب آیا اور اسے مشوہ دیا کہ نروان کی تلاش ترک کر دے۔

ہم پندھن سوتر میں پڑھتے ہیں:

نموچے نے آکر ہمدردی بھرے الفاظ کہے: تم کمزور اور ناکارہ ہو گئے ہو، موت بہت قریب آگئی ہے۔ میرے محترم، زندگی کو جینا بہتر ہے! تم زندہ رہ کر زیادہ نیک کام کر سکو گے۔ ریاضت کی راہ مشکل ہے۔ بدھ نے مارکویوں جواب دیا: اومکار شیطان! تو کس مقصد کے تحت یہاں آیا ہے۔ اچھے کام میرے کس کام کے ہیں، اور وہ کونسے نیک کام ہیں جو مار مجھے بتائے گا؟ میں پر یقین اور مضبوط ہوں اور میں نے اپنے اندر بصیرت پائی ہے۔ جسم کے سوکھنے سے ذہن زیادہ شاد ہو جاتا ہے۔ میری توجہ، فہم و فراست اور ریاضت میں زیادہ استحکام آ گیا ہے۔ میرا ذہن شہوانی، مسرتوں کا متلاشی نہیں۔ تمہاری پہلی فوج طمع ہے، دوسری عدم طمانیت، تیسری بھوک اور پیاس، چوتھی خواہش، پانچویں کاہلی اور سستی، چھٹی بزدلی، ساتویں شک، آٹھویں منافقت، منافع اور شہرت ہے۔ اونموچے یہ تیری فوج ہے۔ ایک ہیرو وہی اسے فتح کرتا ہے اور جو بھی اسے فتح کرے وہ مسرت پاتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی پر لعنت! میں شکست کی زندگی گزارنے کی بجائے لڑتے ہوئے مرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ ہر طرف فوج کو صف آراء اور مار کو اس کے ہاتھی پہ سوار دیکھ کر میں جنگ کرنے جا رہا ہوں تاکہ وہ مجھے میری جگہ سے بے دخل نہ کر دے.....

”اور جب بدھ بودھی درخت کی طرف گیا تو مار شیطان نے اس کے ارادوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بدھ کو اپنی بیٹیوں کی تحریص دلائی اور پھر زورو جبر بھی استعمال کر کے دیکھا۔ آخر بدھ جنگ کے لئے تیار ہو گیا۔ جب مار اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر بدھ کی جانب بڑھا تو زمین لرزی۔ شک اور برہماسیت تمام دیوتاؤں نے مار کی فوج کو روکنے کی کوشش کی لیکن ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔

”بدھ نے کہا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ لیکن میرے پاس یہ دس کا ملے ہیں۔ میں انہیں ہی اپنی ڈھال اور تلوار بناؤں گا اور ایسے وار کروں گا کہ یہ طاقتور فوج تباہ ہو جائے گی۔

شیطان ”مار“ کا لشکر (لاہور عجائب گھر)

اس کے بعد مار نے مختلف حربے آزمائے مگر ہر مرتبہ ناکامی کا منہ دیکھا۔ بدھ دس کا ملتوں پر دھیان لگائے بیٹھا رہا۔ جب دیوتاؤں کے لشکروں نے مار کی فوج کو بھاگتے دیکھا تو وہ چلائے: ”مار کو شکست ہوگئی! شہزادے سدھارتھ نے فتح حاصل کر لی! آؤ فتح کا جشن منائیں!“

مار بودھی آرٹ میں

بدھ کی زندگی کے مناظر پیش کرنے والی مختلف سنگ تراشیوں میں ایک ھیمبہ اپنے ہاتھ میں ایک دودھاری خنجر یا دجر (بجلی کا کوندا) اٹھائے ہوئے ہے۔ چونکہ اس آدمی کا انداز واضح طور پر بدخواہی کی عکاسی کر رہا ہے اس لئے یہ اندازہ قائم کیا جاسکتا ہے کہ وہ بدھ کے شاگردوں میں سے ایک تھا جو اس کی تعلیمات کا مخالف ہو گیا۔ اس شاگرد کا نام دیوت ہے۔ اسے بودھیوں کا یہوداہ استر یوٹی سمجھ لیں۔ دیوت نے ایک اپنا فرقہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ بودھی روایات کے مطابق دیوت ایک سازشی ہے جو بدھ کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ تاہم، مختلف ھیمبہ میں ایک شاگرد کی ہی نہیں جو بدھ کی ریاضت اور تبلیغ میں خلل ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ وہ تمام قسم کی مسرتوں اور زیادتیوں کا نمائندہ بھی ہے۔ بدھ کے نزدیک پانے کے مناظر میں بھی یہی شبیہ ملتی ہے، حالانکہ دیوت اس سے کافی پہلے مرچکا تھا۔ چنانچہ اس ھیمبہ کو ماری قرار دیا جاسکتا ہے جو تھریس اور خواہشات کا مکار شیطان ہے۔

”مار“ کی بیٹیاں بدھ کو خریدیں دلا رہی ہیں

غالباً مار اور بدھ کے درمیان فرق آہستہ آہستہ کچھ اور ہی رنگ اختیار کر گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب وجہ یا بجلی کا کوندا خود بدھ کی ایک خصوصیت ہے۔ جب کے لاماؤں کی شیعہوں میں یہ چیز واضح ہے۔ بودھی درخت کے نیچے بیٹھے بدھ پر مار کا حملہ بودھی فن کاروں کا پسندیدہ موضوع ہے۔ انہوں نے ہر قسم کی خوبصورت اور بد صورت فہمیں بنانے کے لئے اس واقعے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ خوبصورت عورتیں مار کی بیٹیاں اور خوفناک عفریت مار کی فوج کے سوراہیں۔

بودھی اسطوریات میں شیطان مار بدھ کی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ زندگی اور موت کا چکر مار کے ہاتھ میں ہے کیونکہ تمام مخلوقات موت کی سلطنت میں رہتی ہیں۔ ہر جنم لینے والا شخص موت کی زد میں ہے۔ وہ ندانوں (Nidanas) کی اقلیموں میں سکران ہے۔ مختصر حالتوں کے سلسلے کی بارہ کڑیوں کو ندا کہتے ہیں۔

بارہ ندان

بارہ ندانوں کا تصور کافی پرانا ہے اور غالباً اس میں بدھ سے پہلے کے عناصر بھی شامل ہیں۔ پہلی کڑی لاعلمی یا جہالت ہے۔ ندانوں کا مفہوم بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ پالی کتب میں بارہ مختصر حالتوں کے نام یہ ہیں:

1- آویج (لاعلمی یا جہالت) Avijja

2- سنکھر (منظم شکل و صورت) یا کرم (عمل) Sankhara

3- ونینا (ادراک یا شعور) Vinnyana

4- نام روپ (نام اور شکل یعنی انفرادیت) Nam-rupa

5- سلا یٹین (چھ صلاحیتیں یعنی حواس خمسہ اور ذہن) Salayatana

6- قاسو (رابطہ) Phasso

7- ویدن (احساس یا حساسیت) Vedana

8- عمدہ (پریاس) Tanha

9- آپادنا (خواہش) Upadana

10- بھاد (نشوونما) Bhava

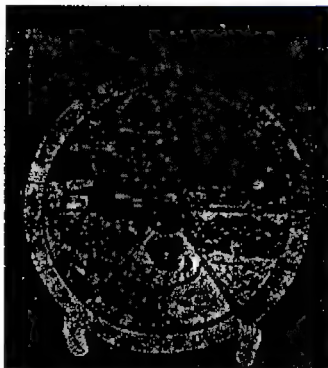
11- جاتی (جنم) Jati

12- جرمارن (بڑھاپا، موت، دکھ وغیرہ) Jaramarana

لگتا ہے کہ محصر حالتوں کے تین سلسلوں کو ایک ہی سلسلے کی صورت دے دی گئی ہے۔ ایک سلسلہ وضاحت کرتا ہے کہ کرم یعنی اعمال پہلے ادراک اور پھر نام و شکل یا شخصیت پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے سلسلے کا آغاز حساسیت کے ساتھ ہوتا ہے جو شعور اور پھر پریاس یا طلب کا باعث بنتا ہے۔ تیسرا سلسلہ غالباً بودھیوں کا اپنا خصوصی اضافہ ہے۔ اس کی بنیاد پہلے یا پہلے اور دوسرے سلسلے پر ہے۔ اس میں خواہش، تصور اور جنم شامل ہیں جو بڑھاپے، موت، دکھ اور ہر قسم کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔

زندگی کا پہیہ

بودھی اساطیر میں زندگی کے ابدی سلسلے کو ایک پہیے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ چکر شرکی قوت کے شکنجے میں ہے۔ خیال ہے کہ زندگی کے پہیے کا تصور بدھ مت سے کافی پہلے کا ہے۔ اس چکر یا پہیے کی بنیاد بارہ عنانوں پر ہے۔

حیات کا ہندوستانی چکر (اھتا)

اھتا کی غاروں میں محفوظ ایک دیواری تصویر سے اندازہ ہوتا ہے کہ بودھی تصور کے مطابق دنیا کے بادشاہ مارنے زندگی کے پیچھے کو کس قدر مضبوطی کے ساتھ جکڑ رکھا ہے۔ تبت اور جاپان سے ملنے والی اس قسم کی تصاویر میں بھی خود غرضی کی تین وجوہ مرکز میں ہیں۔۔۔ یعنی نفرت، کینہ اور تن آسانی۔ ان کے نمائندے سانپ، مرغ اور سور ہیں۔ انہیں برائی کی تین جڑیں بھی کہا جاتا ہے۔

جاپان کے بودھی مندروں میں دکھائی دینے والا زندگی کا پیچہ بہت قدیم دور سے چلتی آرہی روایت کا حصہ ہے جو تبت اور چین کے ذریعہ وہاں تک پہنچی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ شرکی قوت کے تعلق کا یہ تصور تقریباً دو ہزار سال قبل موجود تھا جب ہندوستان میں بدھ مت کا چرچا تھا۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ بدھ کی زندگی کے دنوں میں بھی شیطان کی اہمیت کے حوالے سے اس قسم کی تصاویر موجود تھیں اور بدھ نے محض پرانی یوتکوں میں نئی شراب ڈالنے کا کام ہی کیا۔ ممکن ہے کہ یہ تصویر اور تصور شیطان پرستی کے زمانے سے چلا آ رہا ہو جب یہ خیال غالب تھا کہ اچھے دیوتا کی پرستش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف شرانگیز دیوتا کی پوجا کرنی چاہئے کیونکہ انسانیت کو صرف اسی سے خطرہ تھا۔

کالدیا سے ملنے والی کانسی کی لوح سے اندازہ ہوتا ہے کہ بودھیوں کے ہاں موجود زندگی کے چکر کا تصور بہت ابتدائی تہذیبوں میں بھی پایا جاتا تھا۔ کالدی لوح پر تین دنیائیں دکھائی گئی ہیں: دیوتاؤں کی قلمرو، انسانوں کی دنیا اور مردوں کی دنیا۔ اور ایک خوفناک عفریت نے انہیں جکڑ رکھا

ہے۔ مذہبی علامات، جادو منتر اور رسوم کے بنیادی تصورات میں چاہے بہت زیادہ تبدیلی آجائے لیکن وہ کافی حد تک محفوظ رہتی ہیں۔ دیگر اقوام کے مذہبی ارتقاء کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ خیال قائم کرنا پڑے گا کہ عبادیوں کے ہاں عبادت کی ابتدائی صورت بھی اتنی ہی شیطان پرستانہ تھی جتنی کہ تمام وحشی قبائل کے درمیان تہذیب کے ایک مخصوص مرحلے پر رہی۔

چین میں تاؤ مت، کنفیوشس مت اور بدھ مت پر امن طور پر ساتھ ساتھ موجود ہیں اور وہاں شاید ہی کوئی گھرا یا ہو جہاں لاؤ زے یا کنفیوشس کے ساتھ ساتھ بدھ کا بھی احترام نہ کیا جاتا ہو۔ درحقیقت بہت سی تصاویر میں ان تینوں ہستیوں کو ایک ساتھ دکھایا گیا ہے۔

جاپان میں بھی کچھ ایسی صورت حال ہے، ماسوائے ان علاقوں کے جہاں تاؤ مت اور ہنٹو مت زیادہ مقبول ہیں۔ چینی تاؤ مت اور جاپانی ہنٹو مت کی لوک ریت کا بودھی اساطیر میں شامل ہو جانا فطری بات تھی۔ چنانچہ ہم ان کے مندروں میں دوزخ کی بے شمار تصاویر دیکھتے ہیں۔

شیطان ایک بھکشو کے روپ میں

لیکن شیطان کو ہمیشہ ہی بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا۔ چینوں اور جاپانیوں نے مختلف تصاویر اور مجسموں میں اس کا مذاق بھی اڑایا۔ مثلاً ایک مجسمے میں شیطان کو بھکشو کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ شمالی بدھ مت کی ترقی یافتہ صورت میں اس دنیا کی تمام برائیاں خود بدھ کے مختلف اوتاروں یا تجسیمات کی صورت میں ہی پیش کی گئیں۔ ان تصاویر اور مجسموں میں بدھ گناہ کے نتائج پیش کر کے انسانیت کو نیکی کی جانب مائل کر رہا ہے۔

چین اور جاپان کے بودھی مندروں میں بدھ مت کا نظریہ دنیا کا ناتی پس منظر میں نظر آتا ہے۔

نروان یافتہ بدھ کا مجسمہ ہمیشہ مرکز میں ہے۔ اس کی دائیں طرف بودھستو، پیغمبر اور دنیا کے رشی ہیں جنہوں نے انسانیت کو نیکی کا درس دیا۔ جبکہ بائیں طرف شیطانوں اور عفریتوں کی بد صورت شکلیں ہیں جو شہوانیت، انا پرستی اور بری خواہشات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ چنانچہ بدھ مت کے شیطان بدھ کے دشمن نہیں بلکہ معاون اور مددگار ہیں۔ بدھ کی طرح وہ بھی گرد ہیں۔ وہ انسانوں کو حتمی نجات پانے کے عمل میں مدد دیتے ہیں۔ عیسائیت میں نجات کے لئے ایک بے خطا نجات دہندہ کو خوشی قربانی دی جاتی ہے۔ لیکن بودھی نجات نروان یا بصیرت کے ذریعہ ملتی ہے۔ لہذا مسیح ایک دکھ سہنے والا شخص ہے۔ ایک معصوم شخص جس نے گناہگاروں کا کفارہ ادا کرنے کے لئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بدھ ایک استاد ہے جو ذاتی مثالی نمونے اور ہدایت کے ذریعہ انسانوں کو نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔

بدھ جہنم میں عذاب سہنے والے ایک شخص کی مدد کر رہا ہے

حوالہ جات

- 1- Papiyan کا مطلب ”زیادہ یا بہت زیادہ مکار“ ہے۔
- 2- اس کی پالی صورت Vasavatti ہے۔ Vasa کا مطلب خواہش یا آرزو ہے۔ Childers اس لفظ کا مفہوم ”بس میں لانا“ بھی بتاتا ہے۔ پنجابی میں یہ لفظ ”وس“ (آج بھی انہی معنوں میں مستعمل ہے۔
- 3- پالی کا tanha، تسکرت کا ترش یعنی پیاس۔

باب 8

نئے عہد کی ابتدا

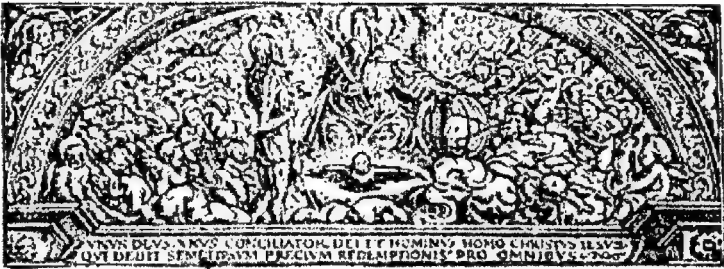
عہد نامہ قدیم سے عہد نامہ جدید تک کا عبوری دور بے چینی کا ہے۔ یہودی لوگ اشور اور بابل کی تہذیب سے آشنا ہو گئے تھے اور اہل فارس کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ لیکن مغربی ایشیا کی اقوام کے درمیان میل جول اور فکری تبادلہ سکندر کی مہمات کے بعد زیادہ تیزی سے ہوا کیونکہ اب ہندوستانی کے علاوہ یونانی خیالات نے بھی باہم مل کر لوگوں کے مذہبی عقائد میں نیا رنگ اور خمیر پیدا کیا۔ ہم کافی خصوصیات پر کھ سکتے ہیں کہ ہندو عقائد ہم اور عموماً متضاد صورتوں میں شام پہنچے، لیکن وہ نئے اور پرکشش تھے اور انہوں نے لوگوں کی روایتی اخلاقیات میں انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ قبل ازیں بچوں کو پیدا کرنا ایک فرض اور دولت کا حصول ایک نعمت تصور ہوتی تھی؛ اب پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نہایت غربت اور ریاضت میں نجات کی جستجو کرتے ہیں۔ ہندوستانی مرتاضوں کی اعلیٰ اخلاقیات اب بقاء کی جدوجہد میں معاون نہیں تھی، بلکہ تمام لڑائیوں کے خاتمے اور تباہی کا منہوم رکھتی تھی۔

اس ساری تحریک پر بالخصوص تین تصورات کا غلبہ تھا: روح کی ماورائیت کا تصور، جسمانی وجود سے روح کی علیحدگی کی امید اور دانش یا بصیرت کے ذریعہ حصول نجات۔

غناسطی آئیڈیل کے حصول کو ”تکمیل“ کا نام دیا گیا جو نہ تو روحانی نجات کے ذریعہ حاصل ہونے کی توقع تھی (جیسا کہ بدھ مت کے نروان میں) اور نہ ہی مسیحی نجات دہندہ کی صورت میں ساری دنیا کے لئے تھا۔

روح عصر نے خود کو مختلف مذہبی معاشروں کی بنیادوں میں آشکار کیا۔ تقریباً تمام بڑے شہروں

میں نئے مسائل اٹھانے والے طلباء کے گروہ موجود تھے جنہوں نے نجات اور لافانییت کے عقائد کی تفتیش کی۔ اس کے علاوہ پر جوش لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے عملی زندگی میں نئے اصول لاگو کرنے کی کوشش کی۔ طلباء کو شاگرد یا طالب علم اور ان پر جوش افرو کو اولیاء کا نام دیا گیا۔ مسئلہ شر کے حوالے سے اہم ترین فرقہ شام کے غناسطی تھے جنہیں کلیسیائی قادرز نے ناگ کے پجاری یا Ophites کہا کیونکہ انہوں نے بائبل کتب سے واقفیت ہونے پر یہوواہ (نظر آنے والی اور مادی دنیا کے خالق) کو شر انگیز دیوتا خیال کیا جبکہ سانپ (جس نے انسان کو علم یا Gnosis دینے کا وعدہ کیا تھا) انہیں سچے اور اچھے خدا کا قاصد معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خدائے خیر یہوواہ کے برعکس محبت و رحم سے بھرپور اور جذبات سے آزاد تھا۔ وہ بیک وقت باپ بیٹا اور روح القدس بھی تھا۔ باپ انسان کا نقش اول، بیٹا ازلی منطق یا اوراک اور روح روحانی پیداوار کا مونث سرچشمہ تھی۔

عیسائی حلیث..... خدا باپ بیٹا اور روح القدس

دیگر فرقوں، بالخصوص سائمن میکس کے فرقے میں بھی اس قسم کے تصورات پائے جاتے تھے۔ کتاب ”اعمال“ میں بتایا گیا ہے کہ سائمن میکس کو سینٹ پیٹر نے پہچان کر لیا لیکن اس رائے کی وجہ سے اس پر لعنت بھیجی کہ روح القدس کو رقم سے خرید جا سکتا تھا۔

ہم اور بھی کئی ایسے فرقوں کے متعلق جانتے ہیں جنہوں نے اس دور کا یہی تصور اختیار کیا۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ان معاشروں کے ارکان کا تعلق بالخصوص غریب طبقے سے تھا اور انہوں نے ایک تیسرا دھڑ تشکیل دیا جو آرتھوڈوکس فریسیوں اور لبرل سدوسیوں سے قطعی مختلف تھا۔ تاہم وہ ہمارے لئے اس وجہ سے اہم ہیں کیونکہ انہی میں سے وہ شخص ابھر کر سامنے آیا جس نے نئے

عقیدے کا سرچشمہ اور نئے مذہب کا مجسم نمائندہ بننا تھا۔۔۔ ہماری مراد مسیح نامصری سے ہے۔

عہد نامہ قدیم کی جعلی اناجیل

اس دور کا ادب عہد نامہ قدیم کی شریعت میں شامل نہ کیا گیا، چنانچہ اسے متعدد اچھی خصوصیات کے باوجود آج بھی جعلی قرار دیا جاتا ہے۔

روح اور جسم کے درمیان فرق پر زور دینے والے نئے نظریہ دنیا نے ایک نیا اخلاقی آئیڈیل پیدا کیا، اور تصور خیر کے ساتھ ساتھ تصور شر بھی لطیف تبدیلیوں کے عمل سے گزرا۔ چونکہ کمتر طبقات نے خود کو محسوس کرانا شروع کر دیا تھا، اس لئے یہ فطری بات ہے کہ عہد نامہ قدیم کی جعلی (Apocryphal) کتب میں شیطان کا تصور زیادہ اساطیری اور ساتھ ہی ساتھ ثنائیت پسندانہ بھی ہو گیا۔ اس نے برائی کے ایک خود مختار عفریت کی شکل اختیار کر لی اور اب (غالباً فارسی خیالات کے زیر اثر) انسان کا دشمن خود خدا کا دشمن بن گیا۔

دعا کے ذریعہ بدروح اسمودی کو بھاگنے کا منظر

توبت (150 ق-م) کی کہانی میں ایک بدروح اسمودی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا نام اپنی اور بچل صورت (Aeshma Daeva) میں فارسی الاصل ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ وہ سارہ کی شادی رکوانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ خود اس پر عاشق ہے۔ تالمود میں اسمودی نے لالچ اور شہوانیت کے شیطان کی صورت اختیار کر لی۔

”جعلی اناجیل“ میں سے کتاب دانی ایل اور Esdras کی دو کتب نہایت قابل قدر ہیں،

لیکن اعلیٰ ترین خیالات یہودیانہ شاذ و نادر اور غیر یہودیوں سے شدید نفرت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔

Esdras عمومی نظریہ معادیات کے ساتھ ساتھ عیسائی عقائد کی متعدد چھوٹی چھوٹی تفصیل زیادہ قطعی انداز میں پیش کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اس نے نجات دہندہ کا نام بھی لیا جسے خداوند ”میرا بیٹا یسوع“ کہہ کر پکارتا ہے۔

Esdras نے پائال یا دوزخ کی دو مخلوقات حنوک اور لویاتھن کا ذکر کیا۔ لیکن شرکی پیداوار میں وہ کوئی حصہ نہیں لیتے۔ خدا کی جانب سے آنے والا ایک فرشتہ اسے شرکی اصلیت کے بارے میں بتاتا ہے:

ایک وسیع میدان میں ایک شہر تعمیر کیا گیا ہے جو تمام اچھی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ شہر میں جانے کا راستہ تنگ ہے۔ راستے کی دائیں طرف آگ اور بائیں طرف گہرا پانی ہے۔ راستہ اتنا تنگ ہے کہ ایک وقت میں بس ایک آدمی ہی گزر سکتا ہے۔ اگر یہ شہر انسان کو ورثے میں ملا ہے، اگر وہ راہ میں درپیش مشکلات کو عبور نہیں کرتا تو اس ورثے کو کیسے پائے گا؟

میں نے کہا، خداوند! ایسا ہی ہے۔

اس نے جواب دیا، اسرائیل کا حصہ بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے ان کی خاطر دنیا بنائی، اور جب آدم نے میرے قوانین کو توڑا تو یہی ہونا تھا جو ہوا..... جب اس دنیا میں داخل ہونے کی راہیں تنگ، پیچیدہ، بٹل دار اور مصائب سے بھرپور ہو گئیں۔ ان دردناک چیزوں اور مشکلات سے نبرد آزمانہ ہونے والے لوگ کبھی بھی وہ سرزمین حاصل نہیں کر سکیں گے جو شہر میں ان کے لئے مہیا کی گئی ہیں۔

کتاب دانش اور غناسطی نظریہ تثلیث

سکندر یائی - یہودیت کی پیداوار، ”کتاب دانش“ یونانی اور مشرقی دونوں اثرات دکھاتی ہے۔ اس میں شیطان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس نے حسد کے تحت دنیا میں موت کو متعارف

کر دایا۔ ہم پڑھتے ہیں:

”خدا نے انسان کو لافانی تخلیق کیا اور اسے اپنی ہی ابدیت کی شبیہ پر بنایا، مگر شیطان کے حسد کے باعث دنیا میں موت متعارف ہوئی۔“

کتاب دانش میں ہندوستانی اثرات کے کئی نشان بھی ملتے ہیں۔ لفظ Wisdom یا Sophia ہندوستانی اصطلاح ”بودھی“ کا ہی ترجمہ لگتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہودی ذہن میں نظریہ تثلیث کی جڑیں پیدا ہونے لگیں۔ نظریہ تثلیث کی قدیم ترین شکل اصل میں خاندان کے ماڈل پر تھی: باپ، ماں اور بچہ۔ کتاب دانش Sophia یا دانش کو خدا کی زوجہ اور مسیح کو ان کا بیٹا بتاتی ہے۔

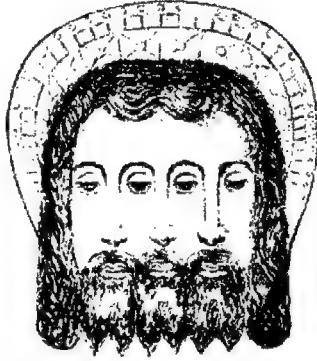
تثلیث اور مریم

بدھ، دھرم اور سکھ (جماعت)

نظریہ تثلیث کا ماخذ بہت قدیم ہے۔ یہ ہمیں بائبل کے مذہب، برہمن مت اور بودھیوں میں ملتا ہے۔ بودھیوں نے بدھ، دھرم اور سکھ (بھائی چارہ یا جماعت) میں پناہ مانگی۔ نظریہ تثلیث عہد نامہ جدید میں موجود نہیں، لیکن تمام غناسطی نظام ہائے فکر نے اس کو اپنا لازمی حصہ بنایا۔

مشرقی عیسائیوں نے اسلام کے ظہور کے دنوں تک خدا کو باپ، بیٹے اور نو مولود مسیح کی الوہی تثلیث سمجھنے کا نظریہ جاری رکھا۔ قرآن میں مغربی کلیسیاء روحانی تثلیث کا کوئی ذکر نہیں۔ لیکن اس میں عیسائی تثلیث کو خدا مسیح اور مریم پر مشتمل بتایا گیا اور یہ غناسطی نظریہ تثلیث ایک فطری آئیڈیل ہے جو عیسائیت کو مزید ترقی ملنے پر اتنا طاقتور ثابت ہوا کہ رومن کیتھولک چرچ کی مریم کے لئے

عقیدت کو بھی متاثر کرنے لگا۔

سالیرو کی حکایت (غالباً تیرہویں صدی عیسوی)

حکایت کی زیادہ مجرد صورت خدا کی ان تصاویر میں ملتی ہے جن میں اس کے تین چہرے دکھائے گئے ہیں۔ نیچے دی گئی تصویر سب سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ مراقبہ میں غرق چار آنکھیں دیکھنے والے پر محسوس کن اثر ڈالتی ہیں۔ تین لمبی ناکیں شہوانیت سے مبرا ہونے، بھورے بال اور ڈاڑھی طاقت اور چوڑی پیشانی دانش کی نشاندہی کرتی ہیں۔

ایک جدید غناسطی

اس حوالے سے جیکب بوہمے (Bohme) کا فلسفہ قابل توجہ ہے کیونکہ یہ غناسطیت کی بحالی کا نمائندہ ہے اس فلسفے کے ذریعہ ہم قدیم غناسطی نظام ہائے فکر میں مسئلہ شر کی تفہیم کا تجزیہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیکب بوہمے ایک جرمن صوفی تھا۔ وہ سلیشیا میں گورلٹز کے قریب Alt-Seidenberg کے مقام پر پیدا ہوا (1575ء)۔ داؤد کی طرح وہ بھی بچپن میں ایک گڈر بایا چہ واپا تھا۔ چودہ برس کی عمر میں وہ موچی کا کام سیکھنے لگا اور پھر 1599ء میں خود کو گورلٹز کا بہترین جوتا ساز ثابت کر دیا۔ آئندہ زندگی کے دوران جیکب نے دستانے بنانے کا کام شروع کیا۔ اس کی زندگی میں اس کی کتب مسودوں کی صورت میں ہی پڑھی جاتی رہیں۔ پھر بھی وہ اپنے آبائی شہر کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی مشہور ہو گیا۔ وہ 17 نومبر 1624ء کو فوت ہوا۔ دوست اس کے زبردست مداح تھے لیکن کچھ تنگ نظر افراد نے اس کے خلاف مقدمہ چلایا اور حتیٰ کہ اس کا مقبرہ بھی مسمار کر دیا۔ اس کے اثرات کا ایک زبردست ثبوت یہ ہے کہ گورلٹز کے پاسٹور گرگوریس نے (جو اس کا سخت دشمن تھا)

نے اس کی تحریروں کے اقتباس ایڈٹ کئے جو 1682ء میں ایمسٹرڈم سے شائع ہوئے۔

جیکب بوہے

جیکب کے خیالات کی غناسطیت کے ساتھ مشابہت عیاں ہے، لیکن یہ محض اتفاق تھا۔ اس نے بہت کم تعلیم پائی اور جبرائیلیس، کیسپر اور ویلٹین دیگل کی تھیوریز سے واقف نہیں تھا۔ اس کے اپنے فکری نظام میں کوئی آمیزش نہیں۔ اس کی بنیاد زیادہ تر بائبل پر ہے جو اس نے گہرے مذہبی جذبے کے ساتھ پڑھی لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی سوچ کو بھی آزاد رکھا۔

جیکب خدا کو ہستی کی بے اندازہ گہری بنیاد تصور کرتا ہے۔ اس کے فلسفے میں برائی کا تصور بہت واضح اور نمایاں ہے اور اس نے ایک وحدت الوجودی پرستانہ حل پیش کیا۔ وہ خیر اور شر کی شناخت کئے بغیر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ شر کا وجود خلقی طور پر لازمی اور ناگزیر ہے۔ یہ خود خدا کی فطرت میں بنیادیں رکھتا ہے۔ خدا بھی تکمیل ذات کی خواہش میں مبتلا ہے اور وہ خود کو منکشف کرنے کے عمل میں زندگی کے روشن اور تاریک دونوں پہلو آشکار کرتا ہے۔ جیکب بوہے شوپہناور کی پیش بینی کرتے ہوئے اپنی کتاب ”انسانی زندگی کے تین مراحل میں“ کہتا ہے:

تمام چیزیں ارادے میں ہی موجود ہوتی ہیں اور ارادے میں ہی ان پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ اگر میں چلنے کا ارادہ نہ کروں تو میرا جسم غیر متحرک ہی رہتا ہے۔

مادیت اور شہوانیت کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے اور گناہ کا آغاز خواہش سے ہوتا ہے۔ نیند اس حالت کی ایک علامت ہے۔ آدم سونے سے پہلے ایک فرشتہ تھا لیکن نیند لینے کے بعد وہ گوشت پوست کا جسم بن گیا۔

تمام غناسطی رجحانات کے باوجود جیکب بوہے ایک ثنائیت پسند (Dualist) نہیں بلکہ وحدانیت پرست ہے۔

باب 9

ابتدائی عیسائیت

عہد مسیح کے لوگوں کے تخیل میں ”شیطان“ نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ انجیل میں شیطان کا ذکر بار بار آیا ہے۔ سینٹ پال اور سینٹ جان جیسے حواریوں نے اس کا حوالہ کثرت سے دیا۔ سیوع نے اس دور کے عام اعتقاد کے مطابق ہی ڈھنی بیماریوں کی وجہ آسب یا بھوت کا غلبہ قرار دیا۔ لیکن وہ اپنے ہم عصروں کی نسبت شیطان کے بارے میں کم بات کرتا ہے۔

انا جیل کے یسوع کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسے شیطان نے بالکل اسی طرح تحریریں دلائی جیسے مار شیطان نے بدھ کو دلائی تھی۔ حتیٰ کہ ان دونوں کہانیوں میں تحریریں دلانے کی تفصیلات میں بھی کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔

مسیح نے بڑے پر زور انداز میں گناہ کے شیطانی نتائج کی تصویر پیش کی۔ وہ کہتا ہے کہ ”آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سیٹ لیں اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی توہینوں میں جمع کر لیں اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ دنیا کے آخر میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے لکھیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔“ (متی، 13: ب: 47)

جہنم کو ”کبھی نہ بجھنے والی آگ“ کے طور پر بیان کیا گیا۔ اور شریروں کو موازنہ بکریوں سے کیا گیا جنہیں ابن آدم کہے گا: ”اٹھو! مجھ سے دور ہو جاؤ اور شیطان اور اس کے فرشتوں کے لئے تیار کی گئی دائمی آگ میں جاؤ۔“

سج شیطانوں کو بھگا رہا ہے

سج نے شیطان کو ایک ایسے دشمن کی صورت میں پیش کیا جو گندم میں موٹھ بوتا ہے۔ ہم عرس 8 ب: 33 اور متی 16 ب: 23 میں پڑھتے ہیں:

اس نے مڑ کر اپنے شاگردوں پر نگاہ کر کے بطرس کو علامت کی اور کہا اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔“

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ مسیح کا شیطان کے روایتی تصور کو شرانگیز تو توں کی تجسیم کے طور پر استعمال کرنا فطری ہے لیکن اس کی نظر میں شیطان تمام بری اور شریر باتوں کی علامت بھی تھا۔ اگر اناجیل کی کہانیوں میں واقعی تاریخی مسیح کے اصل خیالات درج ہیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کا تصور انصاف اس نظریے پر مبنی تھا کہ آئندہ زندگی موجود صورت حال کا عکس ہوگی:

ابراہام نے کہا بیٹا! یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لعز و بری چیزیں۔ لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔“ (لوقا، 16 ب: 25)

حواریوں کے دور کے عیسائی احساس کا ایک بنیادی عنصر جسمسلیکیوں کے نام پولس رسول کے دوسرے خط میں ملتا ہے:

اے بھائیو! ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے بائیں لہجہ جمع

ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آپہنچا ہے تمہاری عقل دفعتاً پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔“ (تھسلٹن کیوں، 2: ب: 1)

زندگی سے بچا اٹھانے کا منظر جبکہ لعزرا ذیت میں جلا ہے

سینٹ پال (حضرت پولس) کا یہ یقین کہ ”خداوند کا دن آپہنچا ہے“ مسیح کے اپنے اقوال پر مبنی ہے۔ ہم مرقس 9: ب: 1 میں پڑھتے ہیں:

اور اس نے ان سے کہا میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آیا ہو نہ دیکھ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔

اس اقتباس میں مسیح کے دوبارہ ظہور کا ذکر واضح الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اسی مفہوم کے کچھ دیگر اقتباسات بھی ہیں۔ متی 10: ب: 23 میں مسیح اعلان کرتا ہے کہ

لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ کیونکہ میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آجائے گا۔

سینٹ پال کو یاتین کا مل تھا کہ وہ خود خداوند کا دن دیکھے گا، اور اس نے اس دن کو بہت قریب خیال کرتے ہوئے تمام دنیاوی امور کو غیر ضروری خیال کیا۔ اس نے کرنسیوں کے نام اپنے خط میں یہودی تاریخ کے واقعات کی اہمیت اور گناہ گاروں کی سزاؤں کی وضاحت کی۔

یہ باتیں ان پر عبرت کے لئے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانہ والوں کو نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ (1 کرنتھیوں، 10: ب: 11)

جب کچھ تحصیلگی عیسائی مرگئے تو سینٹ پال نے یہ اعلان کر کے انہیں تسلی دی کہ مرنے والے دوبارہ زندہ ہوں گے اور باتوں کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے:

اے بھائیو! ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو تاکہ اوروں کی مانند جو ناامید ہیں غم نہ کرو۔ کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوؤں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے زنگیے کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے۔ پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ (تھیمسلونیکوں، 4: ب: 13)

جب ابتدائی شاگرد بادلوں میں سے اپنے خداوند کے ظہور کا انتظار کرتے کرتے ناامید ہونے لگے تو عیسائی کلیسیا کے ایک ممتاز رہنما نے ان کا یقین بحال کرنے کے لئے ایک خط لکھا۔ ہم سینٹ پیٹر (پطرس) کے دوسرے خط میں پڑھتے ہیں:

شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا ساتھی بنایا ہے۔ ایمان پایا ہے۔ خدا اور ہمارے یسوع کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دین داری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے عنایت کیں..... تم ان

باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں اور خداوند اور نبی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟..... خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں قفل کرتا ہے اس لئے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آجائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل ک ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ تمام چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دین داری میں کیسا کچھ ہونا چاہئے اور خدا کی آمد کا کیسا کچھ خستہ اور مشتاق رہنا چاہئے جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔

صبح کے دوسرے ظہور کی پیش گوئی پوری ہونے تک یہ دنیا شیطان کے اختیار میں ہی رہے گی اور بہتر ہے کہ ہم اس کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہیں، جیسا کہ سینٹ پیٹر کے پہلے خط کا مصنف کہتا ہے:

ہوشیار اور آگاہ رہو، کیونکہ تمہارا دشمن شیطان دھاڑتے پھرتے شیر کی طرح اس تلاش میں ہے کہ وہ کسے چیر پھاڑ کر کھا جائے۔

عہد نامہ جدید میں شیطان کا ذکر اس کے پرانے نام بیلزب (Beelzebub) کے علاوہ اس دنیا کے بادشاہ، عظیم عفریت، قدیم سانپ وغیرہ کے طور پر بھی آتا ہے۔ شیطان کو ایک ایسی سلطنت کے بانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو خدا کی بادشاہت کی دشمن ہے۔ شیطان طاقتور تو ہے مگر مسیح اور اس کے فرشتوں جتنا طاقتور نہیں۔ اسے مسیح کے ذریعہ فتح کیا گیا لیکن وہ ہنوز بے لگام ہے۔

دنیا کے اختتام پر یقین تیسری صدی کے دوران کم ہونے لگا، لیکن سن 1000ء میں یہ عارضی طور پر دوبارہ بحال ہوا کیونکہ سینٹ جان نے اپنے مکلفہ میں پیش گوئی کی تھی کہ پہلے ایک ہزار سال کے خاتمے پر دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ ساری عیسائی دنیا میں لوگوں نے روزِ حشر کی آمد کے سلسلے میں جو احمقانہ حرکتیں کیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ کچھ نے اپنی زندگیوں کے آخری دنوں سے مزہ اٹھانے کے لئے اپنی جائیداد لٹا دی، کچھ نے اپنی ساری چیزیں بیچ کر دولت غریبوں میں بانٹ دی، کچھ نے اپنی ساری دولت کلیساؤں کو دے دی۔ یوں مسیح کے ظہور پر یقین رکھنے والے تمام لوگ شدید غربت اور پریشانی کا شکار ہو گئے۔

یہودی..... عیسائی معاہدات

68ء اور 70ء عیسوی کے درمیان، نیر کی موت کے بعد اور یروشلم کی تباہی سے پہلے تحریر کردہ ”سینٹ جان کا مکلفہ“ ابتدائی عیسائیت کی معاہدات (روزِ حساب کا عقیدہ) پر غور و فکر کرتا ہے جو کافی حد تک یہودیوں کی روایات سے مشابہت رکھتا ہے۔

مکلفہ کا مصنف یہودی عیسائی ہے، جو ابنِ آدم کے نام پر ایشیائے کوچک کے سات کلیساؤں کو اطلاع دیتا ہے کہ خدا غناسطیوں کے ایک خلاف شرع فرقے ٹیکلوں سے نفرت کرتا ہے۔ ایریمئس کے مطابق یہ فرقہ نجات کے لئے موسوی شریعت کو ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ ”جو خود کو حواری کہتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہیں“ کی وارننگ غالباً سینٹ پال کے خلاف ہے جو اپنے شریعت مخالف خیالات اور بت پرستوں کے ساتھ میل جول کو برا نہ سمجھنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔

سینٹ جان کو یقین تھا کہ دنیا کا روزِ حساب قریب ہے۔ برہہ سات مہرے کھولتا ہے اور چار گھوڑ سوار ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک کے پاس تاج، دوسرے کے پاس تلوار، تیسرے پاس ترازو اور چوتھے کے پاس موت ہے۔ عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ یسوع میں مرنے والوں کو ایک ایک سفید جامہ دیا جاتا ہے۔ سورج مکمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک فرشتہ اہل زمین پر تین آفات نازل کرتا ہے۔ شیطان ایک ہزار سال تک بندھا رہا لیکن دوبارہ بے لگام ہو گیا۔ آخر کار Gog اور Magog فتح ہوتا ہے اور ایک نئے آسمان اور نئی زمین کی تخلیق

کی جاتی ہے۔ آسانی پر و ظلم زمین پر اتر آتا ہے اور اس شہر میں بارہ قبائل آباد ہوتے ہیں۔ شہر کو سورج کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ خدا اس کی روشنی ہے۔ سینٹ جان کے مکاشفے کا خلاصہ ہے: یہ کتاب نہایت اہم ہے کیونکہ اس میں دنیا کی تاریخ کے لئے خدا کے منصوبے کے متعلق ابتدائی یہودی عیسائی نظریات موجود ہیں اور اس کے زیادہ تر حصے میں شیطانی قوتیں اہم کردار کی حامل ہیں۔

یہودی عیسائی مصنف کی مرکزی پیش گوئی پوری نہ ہوئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہودی عیسائیت روئے ارض سے مٹ گئی جبکہ روم غیر یہودی عیسائیت کا مرکز بنا۔ عیسائیت پر روم کا گہرا رنگ چڑھا اور یہ اس وقت تک روم کی زیر اثر رہی جب تک کہ ”اصلاح“ نے کلیسیا میں پھوٹ پیدا کر کے عیسائیت کی ترقی کو ممکن نہ بنادیا۔

جہنم پر یقین

شیطان اور جہنم یا دوزخ پر ایمان ابتدائی عیسائیت کا ایک بنیادی جز ہے اور یقین کیا جاتا تھا کہ مسیح نے صلیب پر مرنے کے فوراً بعد جہنم کے بادشاہ کے ساتھ لڑائی کی اور اسے شکست دی تھی۔ مسیح کے جہنم میں اترنے کا تصور دوسری صدی عیسوی میں بھی موجود تھا۔ گنودیسس کی انجیل (جسے تیسری صدی کی پیداوار بتایا جاتا ہے) عیسائی عقیدے کے اس پہلو پر غور کرتی اور مسیح کے جہنم میں اترنے کا تفصیلی بیان پیش کرتی ہے۔ یہ تفصیل ابواب 15 تا 16 میں درج ہے۔

مسیح کا جہنم میں اترنا

ابتدائی عیسائیوں کے تصور جہنم کو سینٹ پیٹر کے مکاشفہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سینٹ پیٹر

کے مکالمہ کے مطابق جنت اور دوزخ دو مقامات ہیں۔ جنت کا نقشہ کچھ یوں پیش کیا گیا: میں نے خداوند سے پوچھا: نیکو کار کہاں ہیں اور وہ کن جگہوں پر شاندار زندگی گزارتے ہیں؟ اور خداوند نے مجھے اس دنیا سے باہر ایک بہت بڑی جگہ دکھائی جو نور سے بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف سورج کی روشنی تھی اور خود زمین بھی نہ مرجھانے والے پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ وہاں میں جھک تھی اور درخت پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ وہاں کے مکینوں نے پر نور فرشتوں والی عبا کیں پہن رکھی تھیں۔ ان کے گرد فرشتے منڈلا رہے تھے۔ وہاں رہنے والے سب لوگوں کی مسرت ایک سی تھی۔ اور وہ ایک آواز ہو کر خدا کی مدح کرتے۔ خداوند نے ہمیں بتایا کہ یہ نیک لوگوں کی جگہ ہے۔

دوسری طرف جہنم کا بیان یوں ہے:

اور میں نے مخالف سمت میں ایک اور جگہ دیکھی جہاں سزا ملتی تھی۔ سز یافتہ لوگوں اور سزا دینے والے فرشتوں کے لباس گہرے رنگ کے تھے، ارد گرد تاریکی کا غلبہ تھا۔ کچھ لوگوں کو ان کی زبان سے لٹکایا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے راست بازی کی راہ کے خلاف بات کی۔ ان کے نیچے تیز آگ روشن تھی۔

روزِ حساب کا سبکی مہر

روزِ قیامت اور جہنم کے بارے میں غناسطی نظریہ اپنے اندر مصری، ہندوستانی اور فارسی اساطیر کی بہت سی قدیم روایات رکھتا ہے۔ ابتدائی عیسائیوں نے شیطان کو دنیا کا بادشاہ قرار دیا، اور یہ عقیدہ اس وقت تک کلیسیا پر غالب رہا جب تک کہ بت پرست حکام برسرِ اقتدار رہے۔ جو نہی ان کی جگہ

عیسائی حکمران آئے اور جو نئی سلطنت روم نے عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا تو آہستہ آہستہ شیطان کی حکومت چھٹنے لگی اور دنیا کا حکمران دوبارہ خدا کو بنا دیا گیا۔

وعدالوں، ہنوں اور گوتھوں کے بار بار حملوں نے سیزر کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن شاہ ریمان نے اس کی شکستہ باقیات پر نئی سلطنت تعمیر کی جو تیتو تانی (فرانکوئی اور جرمن) قبائل کی ابھرتی ہوئی طاقت پر مبنی ہونے کے باعث ”جرمن قوم کی مقدس سلطنت روم“ کہلائی۔ یہ سلطنت تقریباً 800ء سے 1806ء تک قائم رہی۔ یہ وہ دور ہے جس میں عیسائیت کو سرکاری سطح پر شناخت ملی اور لوگوں کے ذاتی و اجتماعی امور پر اس کی اخلاقیات لاگو کرنے کی ہر کوشش کی گئی۔ اب مثلیث کو اس عہد کی استبدادی حکومت کے انداز پر تصور کیا جانا فطری بات تھی۔ خدا کو بطور شہنشاہ، مسیح کو بطور بادشاہ، نائب السلطنت اور وارث تصور کیا گیا جبکہ روح القدس حاکمیت اور نظم و ضبط کی روح کے طور پر ان کے اوپر منڈلاتا۔

قرون وسطیٰ کی عیسائی مثلیث کا منظر

ابتدائی عیسائی کلیسیا کا نہایت بنیادی اور بہر صورت نہایت اہم عقیدہ (یعنی روز حساب کا جلد ہی آنا) کلیسیا کو اقتدار حاصل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ مدغم پڑھنے لگا، لیکن یہ وقتاً فوقتاً دوبارہ ابھر کر سامنے آیا اور انسانوں کو ان کے برے اعمال سے روکنے کی خاطر تصوراتی شیطان سے ڈراتا رہا۔ تاہم روز قیامت کے مناظر ہمیشہ عیسائی فنکاروں اور شعراء کے پسندیدہ موضوعات رہے۔

باب 10

یونان اور روم کا تصورِ نجات

عیسوی دور کی پہلی صدی میں شریا برائی کے خوف نے ایسے مذہبی دستور منظم کئے جن میں گناہ کا کفارہ اور روح کو جہنم کی آذیتوں سے نجات دلانا بنیادی اہمیت رکھتا تھا۔ شر، گناہ، جہنم، نجات اور ابدی زندگی کے تصورات افلاطون سے بھی پہلے کے یونانیوں میں رائج تھے، لیکن یہ ابھی تک روایتی اسطوریات کے ساتھ مدغم تھے۔ جب فلسفیوں نے یونانی کثرت پرستی کی بھونڈی منہ پرستی کے خلاف لڑائی چھیڑی تو ایک عملِ تخمیر شروع ہوا جس نے یونانی قوم کو عیسائیت کا استقبال کرنے کے لئے تیار کیا۔ ہم نے ”تیار کیا“ کہا ہے لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس کے نتیجہ میں عیسائی کلیسیا کی تشکیل ایک ایسے ادارے کے طور پر ہوئی جس نے انسانیت کو شر سے نجات دلائی۔ مستقبل کی زندگی میں سزا کے خوف نے عہدِ وحشت میں انسانی قربانیوں کو کفارہ ادا کرنے کا ایک زبردست وسیلہ بنا دیا۔ تہذیب میں ترقی ہونے پر اس بربری دستور کی جگہ قربانی کے جانوروں نے لے لی۔ لیکن اصل تصور لوگ کے ذہنوں میں موجود رہا۔

دیگر اقوام کی طرح یونانی بھی بعد از موت سزا کو عظیم ترین شے سمجھتے تھے اور دوزخ پران کا یقین تاریخِ یونان کے اولین ایام میں بھی جھلک دکھاتا ہے۔

Patroclus کی ارتھی جلانے کے موقع پر انسانی قربانیان

مردوں کے دیس کے یونانی تصور کا قدیم ترین بیان ہومر کے ہاں ملتا ہے۔ یہ یہودی شیول کے ساتھ اس حوالے سے شائبہ رکھتا ہے کہ اس میں بھی ہیڈ ز پائٹال (کونیک اور بد روجوں کے سایوں کا مسکن تصور کیا گیا۔ یہ ایک پر آلام جگہ ہے، یہاں بید اور پائٹل کے درختوں کا جھنڈ ہے اور ایک بہت بڑا باغ سفید سون سے بھرا ہوا ہے۔ لیکلیز کا سایہ کہتا ہے کہ وہ مردوں کے دیس میں حکمران بننے کی بجائے زمین پر دیہاڑی دار مزدور بننے کو بہتر سمجھتا ہے۔

جہنم کے عذابوں کا شیطان Tuchulcha

(ایٹروسکیوں کے اعتقاد کے مطابق) ایٹروسکن موت کا شیطان نئے شکار کے

انتظار میں

جبکہ قدیم ترین رپورٹس میں نیکی کے انعام کا کوئی ذکر نہیں ملتا (کیونکہ لیکلیز بھی تمام فانی انسانوں جیسے افسوسناک انجام سے دوچار ہوتا ہے۔) ہمیں صرف ان اذیتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو برے لوگوں کو دی جاتی ہیں Oknos, Ixion, Sisyphos, Danaides, Tantalus

ہومر مردے کو غیر مرئی صورت، خواب نما شبیہوں کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ تاہم ہرکولیس کے معاملے میں ایک استثنیٰ دی گئی جس کا سایہ ہیڈز میں ہے جبکہ لافانی ہرکولیس خود اولمپس میں دیوتاؤں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک اور ہیرو یعنی لاؤس کا بعد از موت انجام بھی عام لوگوں کی نسبت زیادہ پر مسرت ہے۔ زلیخس کا داماد اور ہیلین (چاند کی دیوی) کا شوہر ہونے کے ناطے Elysion میں رہتا ہے جہاں رادمانٹس کی حکومت ہے۔ وہاں لوگوں کو راحت میسر ہے۔ وہاں

کوئی برف باری، سردی، طوفان موجود نہیں بلکہ صرف سمندر کی جانب سے آنے والی فرحت بخش بخش زلیفرس ہوا چلتی ہے۔

اونکوس اور Danaos کی بیٹیاں پاتال میں۔ اونکوس ایک رسبٹ رہا ہے جبکہ ایک گدھا اسے کھاتا جا رہا ہے۔
دوسری طرف Danaos کی بیٹیاں ایک بے پیندہ دیگ کو بھرنے کی کوشش کر رہی ہیں

Elysion پر یقین کا ماخذ مصری ہونا یقینی ہے کیونکہ رادمانٹس کا نام مخفی دنیا کے بادشاہ دیوتا رادمانٹس (ایلیسی) کی ہی بدلی ہوئی صورت ہے۔

غناسطی خیالات کی اشاعت نے جب یونانی قوم کو عیسائیت کے لئے تیار کیا تو قدیم بت پرستانہ اساطیر کو ترک کرنے کی بجائے محض ان کی صورت میں کچھ ترامیم کر لی گئیں۔ ہسیاڈ ہمیں Theogony میں زئیس اور طیطانوں (Titans) کے مابین زبردست لڑائی کے متعلق بتاتا ہے، اور سینٹ پیٹر اپنے دوسرے خط میں گناہگار فرشتوں کے جنم اور مرن کی بابت بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ”خدا نے انہیں اٹھا کر تارتارس میں پھینک دیا۔“ تاہم بادشاہ جیمز کے مطابق ”تارتارس میں پھینک دیا“ کی جگہ ”انہیں نیچے جہنم میں بھیج دیا“ آیا ہے۔

ہم زئیس اور عفریت نامیلون (ٹائٹنس) کے درمیان جنگ کے متعلق Theogony میں پڑھتے ہیں:

جب زئیس نے طیطانوں کو بہشت سے باہر نکال دیا تو ارض نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے ٹائٹنس کو ظاہر کیا..... جو بہت طاقتور اور ایسے کاموں کے لئے بہت موزوں تھا..... اس کے کاندھوں پر ناگ کے ایک سوسر تھے۔ اس کے حیرت انگیز سروں میں لگی آنکھوں سے آگ کے

ٹھٹھے لپکتے تھے، اس کی آواز نہایت ہیبت ناک تھی، جیسے شیر کی دھاڑ، یا ساڈھ کا ڈکرنا یہ عفریت فی انسانوں پر حکومت کرتا۔

وہ خوفناک انداز میں دھاڑا اور زمین نے اس کی دھاڑ کی بازگشت سنی۔ Jove کے لافانی قدموں تلے وسیع اوقس لرز اٹھا اور زمین غرائی۔ آسمان اور زمین ابل رہے تھے۔ پلوٹو لرزا جو مردوں کا حکمران ہے۔ تار تارس کے طیطان بھی لرزے، لیکن Jove نے ٹائٹنس کو پیس ڈالا اور خوفناک عفریت کے تمام حیرت انگیز سر کاٹ دیے۔ آخر کار عفریت کو زیر کر لینے کے بعد زمین نے اسے اٹھا کر وسیع تار تارس میں پھینک دیا۔

یہ تفصیل ہمیں نہ صرف سینٹ پیٹر کے دوسرے عام خط بلکہ مکافہ (ب 9۲7، xii) کی یاد بھی دلاتی ہے:

پھر آسمان پر لڑائی ہوئی۔ میکائیل اور اس کے فرشتے اڑدھا سے لڑنے کو نکلے اور اڑدھا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے۔ لیکن غالب نہ آئے اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لئے جگہ نہ رہی اور وہ بڑا اڑدھا یعنی وہی پرانا سانپ جواٹیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ ہی گرا دیئے گئے۔

یوں پرانے یونانی شیطان محض نئے ناموں کے ساتھ دوبارہ ظاہر ہوئے۔ یہ اس شکل میں عہد نامہ جدید کی شرعی کتب میں مجسم ہیں اور نئے مذہب کا لازمی جزو بن گئے جو اس دور میں دنیا پر غالب آنے لگا تھا۔

یونان کا تصورِ نجات ہرکولیس، ہیلیر فون، تھی سیس، ڈاپونی سیس اور دیگر اساطیر میں جھلکتا ہے جو شاعروں کے بیان کردہ قصوں اور فن کاروں کے کام کے ذریعہ یونانی ذہن کو بہت اچھی لگیں۔ ہرکولیس نے جن بدی کی قوتوں پر غلبہ پایا انہیں شیر، اڑدھے، جنگلی سور، تیل اور شکاری پرندوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آرکیڈیا کی برق رفتار پھلی ٹائٹس پکڑتا، Augeas کے اصطبلوں کو صاف کرتا، ڈایومیدیز کے آدم خود خجروں کو رام کرتا، امیزونز کی ملکہ ہائولا سے کوکھست دیتا، مشرق بعید سے Geryon کے بیلوں کو واپس لاتا اور سریرس کو بالائی دنیا

میں لے جاتا ہے۔

ارےٹو کا کبیرا۔ اس عفریت کو ہیلیر دفن نے مارا

شاعر پیساندر (اندازاً 650 ق-م) نے ہرکولیس کی تجلیل لکھی، جس نے ایک ہیر کو آئیڈیلائز کرنے کے رجحان میں گراں قدر حصہ ڈالا۔
بعد کے یونانی فلسفیوں مثلاً ڈیونون اور سوفسطائی پروڈیکس نے اسے الوہی کا ملیعت کا حصول تصور کیا اور اب قدیم داستانوں کو ایک عمیق تر مذہبی چٹائی کی بگڑی ہوئی صورتیں سمجھا جانے لگا۔

پریکٹس اور آندرومیڈا

ہرکولیس کو ایک نجات دہندہ کے روپ میں اور زئیس کے بیٹے کے طور پر پیش کرنے والا انہیں پریکٹس (Epictetus) کہتا ہے: کیا آپ ہومر کے تمام قصوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہرکولیس کو شر

دور کرنے والا، جنگجو رہنما، عظیم الشان فاتح، آسانی ہستی، مڈیوں، مکڑیوں اور گراس ہو پرز کو چاہ کرنے والا کہا جاتا ہے۔ شمشیر و ہرکولیس سورج دیوتا اپالو سے مشابہہ ہے۔ پریکس کی حکایات کئی حوالوں سے ہرکولیس کی حکایات سے مماثلت رکھتی ہیں۔ عیسائی سینٹ جارج کا یونانی نقش اول پریکس بھی ایک الو یعنی نجات دہندہ ہے۔ وہ آئینہ کی مدد سے موت کی دہن آندرومیداکو رہا کرواتا ہے جو خوف و دہشت کی علامت میڈوسا کے قبضے میں تھی۔

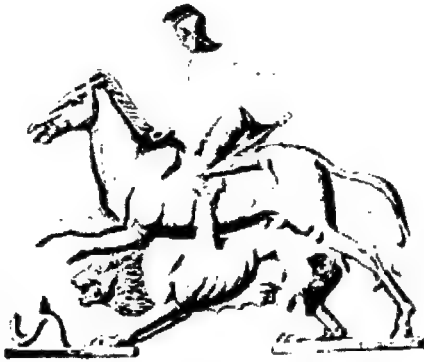
گورگون میڈوسا کا قدیم سر

برے اثرات کو دور کرنے والی علامت کی حیثیت میں میڈوسا کا سر اکثر ڈھالوں اور سکوں پر نظر آتا ہے۔

سلی کے ایک سکے پر میڈوسا کا سر

ایک اور شمشیر و ہیر و عظیم ذون ہے۔ وہ گھٹاؤں کی اساطیری علامت پیگاس (Pegasus) پر سواری کرتا اور کیرا (Chimera) کو تہ تیغ کرتا ہے۔ آدھا شیر اور آدھا بکرے کے دھڑ والا عفریت، کیرا بریت اور وحشی پن یا اسی قسم کی برائیوں کی علامت ہے۔

ہیلر دفن کیمبر اکوئل کر رہا ہے

الوہی نجات دہندوں کی کچھ حکایات۔ اہلینا مقامی یونانی روایات پر مبنی ہیں لیکن ان مذہبی اساطیر کے بہت سے خواص اشارہ کرتے ہیں کہ انہیں بہت عرصہ قبل مشرق سے مستعار لیا گیا۔ مشرقی مذاہب نے یورپی اقوام کو تمدن کے بہت ابتدائی دور میں ہی متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ ہرکولیس الصور (Tyre) کا ملکا رہا اور غالباً بائبل جل سے مشابہہ ہے۔ اور اس کی بارہ مشقتیں سال کے بارہ ماہ میں سورج دیوتا کے افعال ہیں۔ وہ نقص کی طرح اپنی ہی آگ میں جلتا اور پھر راکھ میں سے دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہودیوں نے بھی سورج دیوتا کی اس شخصیت کو شمعون کی صورت میں اپنایا جس کی طاقت اس کے بالوں میں تھی، جیسے سورج کی طاقت شعاعوں میں ہے۔

ہیرونی اسطوریات کے زبردست غلبے کے باوجود ہرکولیس یونان کا قومی ہیرو بن گیا اور یونانی تصور نجات کو اس کی صورت میں ایک نہایت رواہتی اظہار ملا۔ اسکائی لیس نے ایک ٹریچڈی میں اس تصور کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے جس میں دورانہ لیش پر وہ تھیس کو جدوجہد کرتی اور دکھ اٹھاتی ہوئی انسانیت کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ زئیس نے انسانیت کو دکھ کے ایک کھبے سے باندھ رکھا ہے کیونکہ اس نے روشنی اور آگ کی مسرت زمین پر لانے کا جرم کیا تھا۔ لیکن آخر کار الوہی نجات دہندہ ہرکولیس آتا اور اس کا کھینچنے والے شاہین کو قتل کر کے انسانیت کو آزاد کرواتا ہے۔

دیس نے پرویتھیس کو ایک کھبے (یا صلیب) سے باندھ رکھا ہے اور ایک شاہین یا عقاب اس کا کلبہ بوج رہا ہے۔ پرویتھیس کو ہرکولیس نے رہائی دلائی

پرویتھیس اور ہرکولیس عیسائی نجات دہندہ یسوع مسیح کی ذات میں یکجا ہو گئے۔ گولگوتھا کی کہانی اور پرویتھیس کی اسطورہ کے درمیان مشابہت محض اتفاقی نہیں۔ کچھ زیادہ پرانی تصاویر میں پرویتھیس چٹان سے نہیں بلکہ ایک کھبے سے بندھا ہے۔ یونانی مصنفین نے کھبے کے لئے جو لفظ استعمال کیا اس کا مطلب ”مصلوب ہونا“ ہے۔

سیزیکا (Seneca) ہرکولیس کو اچھے انسان کے آئینہ نگار کے طور پر بتاتا ہے جو بالخصوص انسانیت کی فلاح کے لئے زندہ رہتا ہے۔ وہ ایشیا کے فاتح سکندر اعظم کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

”ہرکولیس نے کبھی بھی اپنی ذات کے لئے فتوحات حاصل نہ کیں۔ وہ کرہ ارض

پر ایک فاتح کی بجائے محافظ کی حیثیت میں گھوما پھرا۔“

عیسائیت میں نجات دہندہ کی جدوجہد کو ایک ثنائیت پسندانہ تعبیر ملی۔ اس جدوجہد کو جسم اور دیگر دنیاوی خواہشات پر فتح کی ایک روحانی صورت دے دی گئی۔

برائی بطور دوزخ کے تصور کو افلاطون کی ثنائیت میں ایک فلسفیانہ بنیاد ملی۔ روح کی آئندہ حالت، دوزخ، اور جنت میں اس کے ساتھ ہونے والے سلوک کے متعلق افلاطون کے خیالات عیسائی عقائد سے قریبی مطابقت رکھتے ہیں (ماسوائے آواگون کے)۔

سچ کی تحریکات (ساتویں صدی عیسوی)

افلاطون اپنی کتاب ”جمہوریہ“ کا اختتام آرمینیس کے بیٹے Er کی کہانی کے ساتھ کرتا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا تا کہ انسانیت کو دوسری دنیا کے بارے میں معلومات فراہم کرے اور لوگ جان جائیں کہ آئندہ زندگی میں ان کے ساتھ کیا پیش آ سکتا ہے۔ افلاطون بتاتا ہے کہ یہ ایر (جو پامفیلیا کا رہنے والا تھا) ایک لڑائی میں مارا گیا اور دس روز بعد جب لوگوں نے لاشیں اٹھائیں تو باقی سب جسم تو سڑ چکے تھے لیکن ایر کے جسم پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ چنانچہ اس کی لاش کو دفن کرنے کے لئے گھر لے گئے۔ بارہویں دن جب نعش چتا پر رکھی تھی تو ایر دوبارہ زندہ ہو گیا اور دوسرے عالم میں جو کچھ دیکھا تھا وہ لوگوں کو سنایا:

اس (ایر) نے کہا کہ جب میری روح نے جسم کو چھوڑا تو میں ایک بڑی جماعت کے ساتھ سفر پر چلا۔ چلتے چلتے ہم ایک مخفی مقام پر پہنچے جہاں زمین دوز دروازے تھے۔ یہ دونوں دروازے پاس ہی پاس تھے اور ان کے مقابل اوپر آسمان میں بھی دروازے تھے۔ درمیانی فضا میں حاکم اجلاس کر رہے تھے۔ جب عادل انسانوں کا معاملہ فیصل ہو چکا اور فیصلہ ان کے سامنے باندھ دیا جاتا تو انہیں حکم ملتا تھا کہ آسمانی راستے سے سیدھے ہاتھ کی طرف چڑھ جاؤ۔ اور اسی طرح ناانصافوں کو دائیں ہاتھ کی طرف نیچے اترنے کا حکم ہوتا تھا۔ ان کے اعمال کی نشانیاں بھی ساتھ ہوتی تھیں لیکن سامنے کی بجائے پشت پر آویزاں کی گئی تھیں..... انہوں نے کسی کے ساتھ جو برائی کی تھی اس کا دس گنا عذاب بھگتنا پڑا۔ یعنی اگر سویرس میں ایک برائی کی

تھی تو (اور انسانی عمر کا بھی اندازہ کیا گیا ہے) سزاؤں گنا یعنی ایک ہزار سال میں پوری ہوئی۔

افلاطون جہنم کی تفصیل یوں بیان کرتا ہے:

اور ایر نے کہا کہ یہ جہلمہ ان ہیبت ناک مناظر کے تھا جن کا ہم نے خود مشاہدہ کیا۔ ہم غار کے دہانے پر تھے اور چونکہ اپنا سارا تجربہ حاصل کر چکے تھے اس لئے اب اوپر چڑھنے والے ہی تھے کہ یکا یک اردیا کیس اور کئی لوگ نمودار ہوئے۔ ان میں سے اکثر جابر مستبد تھے اور ان ظالموں کے علاوہ اور لوگ بھی تھے جو دنیا میں بڑے بڑے مجرم رہ چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بس ابھی عالم بالا کو واپس جاتے ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ دہانے میں یہ داخل ہو سکیں، جب ان میں سے کوئی جس کی کافی سزا نہ ہو چکی تھی، چڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کی ایک سخت ججنگلی اس پر کچھ مہیب آتشیں روانہ ہو پاس کھڑے اس آواز کو سنتے تھے انہیں پکڑ کر ساتھ لے جاتے۔ اردیا کیس اور بعض دوسروں کو تو انہوں نے سر پیر ہاتھ سب باندھ کر نیچے پھینک دیا۔ پھر راستے بھر انہیں خوب گھسیٹا، انہیں کانٹوں پر اون کی طرح دھکا اور راہ چٹوں سے برابر کہتے جاتے تھے کہ انہوں نے یہ جرائم کئے تھے اور ہم پھر انہیں جہنم میں ڈالنے لئے جاتے ہیں۔ ہم نے جو بہت سی صعوبتیں اٹھائی ہیں ان میں کوئی مصیبت اس گھڑی سے کٹھن نہ تھی جب ہم یہ سوچتے تھے کہ کہیں ہمارے لئے بھی یہ آواز نہ لگے، لیکن جب خاموشی رہی تو ہم ایک ایک کر کے خوشی خوشی اوپر چڑھ آئے۔ بقول ایر یہ تو تھے وہاں کے بدلے اور سزائیں اور پھر انعام و برکات بھی ایسی ہی تھیں۔

برے لوگوں کے جی اٹھنے اور روزخ میں جانے کا تصور بودیہوں کے بدھ گھوش نظریہ جیسا ہے جو اپنی حکایات میں ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ملعون لوگ اہلٹی ہوئی دیگ میں چاول کے دانوں کی طرح اوپر اور نیچے جاتے ہیں۔ لوگوں کی اذیت، ایذا دینے والوں اور مختلف سزاؤں کا بیان غالباً افلاطون سے پہلے کا ہے۔ یہی تفصیلات دوبارہ غناسطی عقائد میں ظاہر ہوئیں اور عہدِ اصلاح تک

عیسائیت میں موجود ہیں۔

دوزخ پر یقین اور اس کی دہشتوں سے بچنے کی پریشانی نے ایسے حالات پیدا کئے جو افلاطون بڑے تباہ کن انداز میں بیان کرتا ہے۔

افلاطون کے خیالات کی تہہ میں موجود ثنائیت پسندی کو اس کے شاگرد، نوافلاطونی زیادہ سنجیدگی سے لینے لگے اور عیسائی دور کے آغاز میں یہ ایک غیر معمولی کمال کو پہنچی۔ فلسفی موت کے متبعی ہوئے اور عام لوگوں نے آئندہ زندگی کے عذابوں سے خوف کھایا۔

لافانییت کا تصور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ مقبول ہوتا گیا، لیکن بہت سوں کے لئے یہ کوئی اچھی خبر نہ تھی۔ کیونکہ اس سے صرف انسان کے بعد از موت انجام کی دہشتوں میں ہی اضافہ ہوا تھا۔ دیگر مذاہب کے ساتھ تعارف نے ہر طرف نئی دہشتیں پھیلائیں۔ اگلی دنیا میں حساب کتاب کے متعلق مصریوں کا خوف، یہودیوں کا Gehenna (جہنم) سے خوف، جنم مرن کے چکر سے نجات کی ہندو خواہش۔۔۔ ان سب نے ہیڈ ز یعنی پاتال کے بارے میں یونانی تصورات میں حصہ ڈالا اور انہیں پہلے سے زیادہ خوفناک بنا دیا۔

لوسیان ہمیں پیری گریس عرف پروٹیکس کی کہانی سناتا ہے جو مختلف مہم جوئیوں کے بعد عیسائیت میں داخل ہوا۔ اگر وہ اوسٹین تیوہاروں کے موقع پر خود کو زندہ نہ جلا لیتا تو یقیناً آج ہم اس کا نام بھی نہ جانتے۔

ان تمام علامات نے لوگوں کے مذہبی جوش کا اظہار کیا اور ہم ان کی مدد سے اس دور کی بے چینی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ نیز پلوٹارک ہمیں بتاتا ہے:

”پاتال“ (ہیڈز) کی گہری کھائیاں منہ کھولے ہوئے ہیں اور وہاں آگ اور پگھلی ہوئی چٹانوں کے دریا ٹھاٹھیں مارتے ہیں۔ ان سب کے اوپر ایک گہری تاریکی کا غلاف ہے جس میں منڈلاتے ہوئے بھوت اپنے خوفناک چہروں سے ہمیں ڈراتے ہیں۔“

ایف سی کوئی بیئر اپنی کتاب ”Monuments of Early Christianity“ میں جہنم پر اعتقاد کے حوالے سے کہتا ہے:

ہماری یہ سوچ غلط ہے کہ عیسائیت کی بھٹ سے کافی پہلے کے دور میں انسانی ذہن پر یہ درد ناک سایہ نہیں پڑا تھا۔ اس کے برعکس یہ ہماری عقلی اور اخلاقی ترقی کی نہایت قدیم منزل سے ہی چلا آ رہا ہے۔ قدیم یونانی و رومی دنیاؤں کی اساطیر کا مقصد ان دہشوں سے نجات پانا تھا اور یسوع مسیح عظیم نجات دہندہ دیوتاؤں میں سے آخری تھا۔

لیکن مسیح یونان کے دیگر دیوتاؤں اور ہیروؤں کے مقابلے میں ایک بہتر نجات دہندہ کیوں تھا؟ غالباً اس کی سیدھی سادی وجہ یہ ہے کہ مسیح انسانی اور حقیقت پر مبنی تھا؛ نہ کہ اسطوریاتی اور علامتی۔ اس نے انسانی حالت میں دکھ جھیلایا۔۔۔ وہ انسان کا بیٹا تھا؛ وہ کوئی قاتح، قدیم طرز کا غضب ناک ہیرو نہیں تھا۔ وہ افلاطون کے بیان کردہ اخلاقی آئیڈیل پر پورا اترتا۔ ایک ابتدائی عیسائی شہید اپالونکس افلاطون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

ایک یونانی فلسفی نے کہا تھا: عادل اور نیک انسان کو اذیت دی جائے گی، اس پر لعن طعن کی جائے گی اور آخر میں اسے سولی دے دی جائے گی؛ بالکل اسی طرح جیسے آئینوں نے ایک غیر منصفانہ سزائے موت دی اور اس پر جھوٹا الزام عائد کیا کیونکہ وہ بھوم کے دباؤ میں تھے۔ اسی طرح ہمارے نجات دہندہ کو بھی غیر منصفوں نے موت کی سزا دی۔

آکسس اور اس کے جانشینوں کے عہد میں لوگوں کو شہنشاہ کی جانب سے نجات، انصاف، امن اور خوشحالی کی امید رکھنے کا درس دیا گیا۔ جس طرح آج کے مطلق العنان اور جاہر فرماں روا خود کو خدا کی جانب سے حمایت یافتہ خیال کرتے ہیں، اسی طرح رومن شہنشاہ بھی خود کو الوہی عظمتوں کا حامل سمجھتا تھا، حتیٰ کہ سید کا جیسے فلسفیوں نے بھی اس دعوے کو تسلیم کیا۔ اس نکتہ نظر کی عملی اہمیت یہ ہے کہ حکومت کو مذہبی شان و شوکت اور حکام کو الوہی درجہ حاصل ہو جائے۔ شہنشاہ کی شبیہوں کی پوجا سے انکار کرنے والے عیسائیوں کو باغیوں اور سرکشوں کی حیثیت میں اس عہد کے رومنوں کے سامنے حاضر ہونا پڑتا تھا۔ لیکن جب نیرو نے مادر کشی شروع کی اور دیگر نہایت سنگین جرائم کا مرتکب ہوا تو شہنشاہ کی الوہیت پر ایمان ڈگمگانے لگا اور عوام میں اس تصور کو مقبولیت ملی کہ ایذا رسیدہ خدا

یعنی صلیب پر مرنے والا انسان دوبارہ ظاہر ہوگا۔

ابتدائی عیسائیت با تخصیص طور پر زندگی کے پست طبقات سے تعلق رکھتی تھی اور ابتدائی کلیسیائی حکام مہذب یا اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد نہ تھے۔ مثلاً افلاطونی فلسفہ عیسائی اذہان میں براہ راست نہیں بلکہ فیلوکی تصنیفات کے ذریعہ داخل ہوا۔ چنانچہ عیسائیوں کو اپنے رسم و رواج کے ماخذ کے بارے میں علم نہ ہونا فطری بات ہے اور جب وہ غیر عیسائی لوگوں میں بھی اسی قسم کے دستور دیکھتے تو گڑبڑا جاتے۔ انہیں ان حیرت انگیز اتفاقات کی کوئی توضیح نہ ملتی۔ Justin Martyr کی شہادت کے مطابق ”آتما کی آخری ضیافت“ کی رسم فارسیوں میں بھی بالکل عیسائیوں والے انداز میں رائج تھی۔ اور جسن کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس اتفاق کو بدرجوں کو کارستانی قرار دیتا ہے۔ ترقویان بھی کلیسیا کی روایات اور بت پرستوں کی مہر اپو جا کے مابین متحد دماغوں سے آگاہ تھا اور اس نے کہا کہ ”شیطان خدا کی ساکرامنٹ کی نقل کرتا ہے۔“ اس دور کا شیطان بہت مکار نظر آتا ہے کیونکہ اگر آسمان میں اس کے باہمت جاسوس نہ ہوتے تو وہ یقیناً خود ہی آقا کے منصوبوں کے پیش بینی کر لیتا۔

اس عہد کے مذہبی تصورات میں عیسائیت کے ساتھ مقابلہ ہازی کرنے والے کئی نظریات بالآخر ناکام ہوئے اور میدان عیسائیت کے لئے خالی چھوڑ گئے۔ عیسائیت کے عقائد سادہ اور اخلاقیات براہ راست و عملی تھی۔ لیکن افسوس کہ عیسائی راہبوں کی تعصبانہ اور تنگ ذہنیت نے دیگر مذہبی امنگوں کے نقوش بھی مٹا ڈالے اور چند ایک نکلے ہی باقی چھوڑے جو مورخین کے لئے بہت دلچسپ ہیں۔

ہم کئی مشرقی دیوتاؤں کے بارے میں جانتے ہیں جو روم میں مقبول ہوئے۔ ان میں مہراز، مصری سیرابی اور ایذا برکس زیادہ مشہور ہیں۔

عیسائیت پر مہر پرستی کا اثر طے شدہ امر ہے..... مثلاً چھمہ دینے کی رسوم، مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے، سورج کے دن کی تقدیس اور موسم سرما کے نقطہ اعتدال کو نجات دہندہ کی سالگرہ کے طور پر منانے کی رسوم۔

نجات دہندہ مقرر از

مقرر اوں کے مذہب میں شیر کے چہرے والا ایان (Aeon) سب سے اہم دیوتا ہے جس نے ایک چابی، مشعل اور عصا پکڑ رکھا ہے۔ وہ زیندہ اوستا کا ”لامحدود وقت“ ہے۔ اس کے جسم کے گرد لپٹا ہوا سانپ وقت کے چکروں اور پُر چار موسموں کی علامت ہیں۔ یونانی عبادت خانے کے معبودوں کے ساتھ اس کے تعلق کی نشاندہی ان کی نمائندہ علامات کے ذریعہ ہوتی ہے۔

Aeon یا زراوان اکرانا (لامحدود وقت)

ایاؤ دیوتا کا سر مرغ کا ہے جو یونانی دیوتا لیسکو لائیکس (شفادینے والا دیوتا) کی علامت ہے۔ سقراط نے مرتے وقت اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ وہ ایک مرغا لیسکو لائیکس کی نذر کر دیں کیونکہ اس کا جسم بیماری سے بحال ہو گیا تھا۔ باطنیت، ابدیت اور دانش کی علامت سانپ پیروں کے بغیر چلتا ہے، چنانچہ ایاؤ کی ٹانگیں سانپ جیسی ہیں۔

خدائے خیر، یا اگاتھوڈیمون نے لوگوں کے ذہن پر زبردست اثر ڈالا۔ گینوں پر اسے ایک سانپ کی شکل میں رکھا یا یہ جس کے سر کے گرد سرورن کی شعاعوں کا حلقہ ہے۔

(دائیں سے بائیں) لائو (lao) گھینہ ابرا کس گھینہ اور سیراپی گھینہ

عیسائی روایات کے زیر اثر پرورش پانے والوں کو خدائے خیر کی علامت سانپ ہونا عجیب لگتا ہے، لیکن ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہئے کہ دوسرے لوگوں اور دوسرے ادوار میں سانپ کے ساتھ مختلف قسم کے تصورات، وابستہ تھے۔ مشرق والوں کے لئے ٹانگوں کے بغیر سانپ پر اسراریت، صحت اور لافانییت کی علامت تھا۔

سیراپی اصل میں اوزیریس۔ ایپس کی ہیلیدیائی صورت ہے۔ یہ مذہب متعدد حوالوں سے عیسائیت کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ ان کی مقدس علامت صلیب تھی اور شہنشاہ ایڈریان سیراپیوں کو عیسائیوں کے طور پر لیتا ہے۔ سیراپی مسلک قدیم مصریوں کی اوزیریس پرستش کی ایک بحال شدہ صورت تھی جو ٹولی Soter نے متعارف کروائی تاکہ سکندریا کی ہیلیدیائی ثقافت میں مصر کی قدیم روایات کو شامل کیا جاسکے۔

مابعد عیسائیت کی غناسطیت کے مختلف مکاتب فکر غالباً عیسائیت کے خطرناک ترین حریف تھے۔ لیکن غناسطی لوگ عیسائیوں سے اس قدر مشابہت رکھتے تھے کہ کچھ کلیسیائی فادروں نے غناسطی اور عیسائی الفاظ کو ایک ہی مفہوم میں استعمال کیا۔ غناسطی اساتذہ کو لادینوں سے زیادہ اجنبیوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور عیسائی عقائد کی ترقی میں ان کے خیالات نے ایک اہم کردار ادا کیا۔

عیسائی روایات میں سانپ کی اہمیت دکھانے والی ایک شبیہ

اصولی طور پر غناسطی خالق دنیا کو تمام برائیوں کی ماں سمجھتے تھے۔ انہوں نے اسے حاسد، انتقام پرور اور غضب ناک بتایا اور اس کے مقابلہ میں اعلیٰ ترین خدا کو رکھا جس کا تخلیق سے کوئی تعلق نہ تھا۔ خالق دنیا نے چونکہ دنیا کو تخلیق کیا ہے اس لئے وہ اس پر حق رکھتا ہے۔ لیکن مسیح کی موت کے ذریعہ وہ معلوم ہو گیا ہے۔ جب مسیح کو صلیب پر مرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا تو خالق نے اس کو فتح کرنے کا سوچا لیکن اس کی فتح بعید از قیاس تھی کیونکہ بے گناہ یسوع کی موت اور محبت کے ذریعہ خدا کی فتح اور انسانیت کی نجات حاصل ہو گئی تھی۔

غناسطیوں کا ایک نہایت دلچسپ فرقہ Ophites یا ناگ کے پجاریوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم (Gnosis) کے توسط سے انسان کی آزادی کے ممکنہ نتائج کے خطرات کا اندازہ لگاتے ہوئے خالق نے اسے شجرِ علم کا پھل کھانے سے منع کر دیا۔ لیکن اعلیٰ ترین خدا نے انسان پر رحم کھایا اور سانپ کو بھیجا کہ وہ شجرِ ممنوعہ کا پھل کھانے کی ترغیب دلائے اور یوں انسان لاعلمی کی قید سے فرار ہو سکے جس میں خالق یہوواہ نے اسے باندھ رکھا تھا۔

بہت سے غناسطی نگینوں پر سانپ کی شبیہ نظر آتی ہے اور متحرک آؤں کے مقبروں میں تو یہ لازماً موجود ہے۔ غناسطی نگینہ نظر کے مخالف Irenaeus نے خالق خدا کی جگہ شیطان کو دے دی جسے وہ ایک باغی فرشتہ بتاتا ہے جو خدا کی تخلیق کے حسد میں تکبر اور نخوت کے باعث اپنی حیثیت سے گر گیا۔ تاہم وہ اس لحاظ سے غناسطیوں کے ساتھ متفق ہے کہ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے شیطان

کے اختیار میں آیا۔ تاہم یسوع مسیح انسانیت کا قرض چکانے کے باعث انسانوں کی روحوں کو شیطان کی جکڑ سے آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور شیطان ایک بے گناہ کو گناہگار بنانے کی وجہ سے انسانیت کا مقروض ہے۔

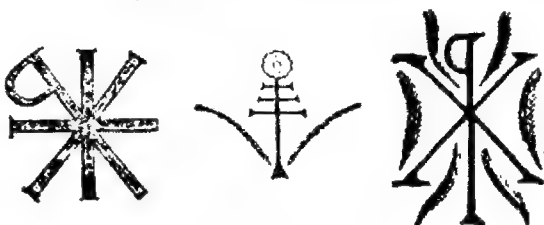
ایک غناسطی نمینہ

مسیح کی وفات کی اس عدالتی تصویر اور شیطان کے ساتھ اس کے تعلق کو اور یگن (Origen) نے مزید واضح کیا۔ اور یگن کے مطابق یسوع مسیح کی وفات کا مقصد خدا کو کفارہ ادا کرنا نہیں (جو کہ پروٹسٹنٹ تصور ہے) بلکہ شیطان کا قرض چکانا ہے۔ چنانچہ مسیح شیطان کا چارہ تھا۔ شیطان نے مسیح کو مارنے کا سوچا، لیکن اسے قتل کرنے میں کامیاب ہونے پر جانا کہ خدائے مطلق نے اس کو زیر کر لیا تھا۔ خدا نے ایک پھندا تیار کیا تھا اور شیطان اپنی بیوقوفی سے اس میں پھنس گیا۔

زرشتی عقائد میں تعلیم پانے والے ایک شخص مانی نے خود کو معلوم تمام مذاہب کو ملا کر ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ نظریہ مانویت کہلاتا ہے۔ چونکہ اس میں بہت سے عیسائی عناصر موجود ہیں اس لئے عموماً اسے ایک عیسائی یا غناسطی فرقہ ہی خیال کیا جاتا ہے، لیکن سینٹ آگسٹائن نے اسے طہرانہ خیال کیا۔ مانی نے فارسی ثنائیت کی تعلیم دی۔ لیکن شرکی خود مختار حیثیت سے انکار کرتے ہوئے آرتھوڈوکس عیسائی عقیدے کو تشکیل دینے والا سینٹ آگسٹائن وضاحت کرتا ہے کہ تخلیق کے وقت آدم کو ودیعت کی مٹی آزاد مرضی ہی دنیا میں گناہ کی موجودگی کی وجہ سے۔

عیسائیت نے بت پرستی پر فتح پائی اور اس نے یہ کام ہر اس چیز کو اپنے اندر شامل کرنے کے ذریعہ

کیا جو اس زمانے میں بھی اور اچھی سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ مجسموں اور شبیہوں کی سجاوٹ (جسے ابتداء میں عیسائیوں نے سختی سے مسترد کر دیا تھا) تمام بت پرستانہ طریقہ ہائے عبادت کے ساتھ دوبارہ متعارف کروائی گئی --- لوبان جلانا، جلوس، مقدس پانی چھڑکنا اور دیگر رسوم۔ لیبارم (Labarum) کی قدیم علامت (۱) کو مسیح کا مونوگرام قرار دیا گیا اور دو قطع کرتی ہوئی لائنوں کا مقدس نشان (قدیم دور کا ایک مذہبی نشان) گوگلوتھا کی صلیب بن گیا۔

Catacombs کی عیسائی علامات

دو قطع کرتی ہوئی لائنوں کی شبیہ شامیوں اور دیگر اقوام کے ہاں نجات کی علامت تھی اور قیاس ہے کہ یہ کمپاس (Compass) کے چار اضلاع کی نمائندگی کرتی ہے۔ لیکن اب چونکہ اسے صلیب قرار دے دیا گیا تھا، اس لئے یہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور جادو منتر بن گیا اور جن نکالنے کے لئے بہت زیادہ استعمال ہونے لگا۔ (یہی وجہ ہے کہ ہمارے ”جدید دور“ کی فلموں میں بھی بھوت یا جن کو بھگانے کے لئے صلیب دکھائی جاتی ہے۔) عیسائی قادرِ ایک عقیدے پر کلیتہً متفق ہیں: کہ شیطان صلیب سے خوف کھاتا ہے۔

ابتدائی عیسائیوں نے یونانی دیوتاؤں کو شیطان تصور کیا، لیکن یونان کی اساطیر اور یونانی دیوتاؤں وہیروؤں کی کہانیوں میں پیش کردہ تصورات قائم رہے اور مسیحی صورت اختیار کر گئے۔ بس پرانے یونانی نجات دہندگان کے نام بدلے اور وہ عیسائی اولیاء بن گئے یا کم از کم عیسائی اولیاء کی زندگی کے قصے قدیم قصوں کی بنیاد پر ہی تراشے گئے۔

عیسائیت ایک امن کا مذہب ہے، لیکن مغربی اقوام جنگجو ہیں۔ عیسوی دور کی ابتداء میں ہی ایک روحِ حرب کی ضرورت محسوس کی گئی جسے مذہبی منظوری حاصل تھی۔ چنانچہ اس جذبے کو برسرِ پیکار اولیاء اور فرشتوں کی صورت میں پیش کیا گیا۔ جنگجوؤں کا عیسائی سر پرست ولی سینٹ جارج ہے،

اور انگریزوں کا اپنے نعرہ جنگ کے لئے سینٹ جارج کا نام منتخب کرنا فطری بات تھی۔
 سینٹ جارج کی کہانی اور تصاویر ہمیں فوراً پریکس کی داستانیں یاد دلاتی ہیں یہ کہانی مسیحی رنگ
 میں پہلی مرتبہ جیکوبس ڈی دوریکینی کے ”*Legendae Sanctorum*“ میں ظاہر ہوئی۔ وہ
 ہمیں ایک پاگان (بت پرست) شہر کے متعلق بتاتا ہے جس کے نواح میں ایک اژدھا رہتا تھا
 جسے انسانی قربانیاں دینا پڑتی تھیں۔ آخر کار عیسائی سورما سینٹ جارج عین اس وقت وہاں پہنچا
 جب بادشاہ کی بیٹی کو اژدھے کی نذر کیا جا رہا تھا۔ سینٹ جارج نے شہزادی سے کہا کہ وہ اپنا کمر بند
 اژدھے کی گردن میں ڈال لے۔ وہ خوفناک عفریت کنواری دو شیرہ کے پیچھے بھینے کی طرح چلتا ہوا
 شہر میں آیا۔ لوگ یہ نظارہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے لیکن سینٹ جارج نے اسے مار ڈالا۔ جارج کو بہت
 ساناعام و اکرام ملا لیکن اس نے ساری دولت غرباء میں تقسیم کی، بادشاہ اور اس کی تمام رعایا کو حلقہ
 جگوش عیسائیت کیا اور پھر کسی اور سرزمین پر چلا گیا۔ وہیں اس کی شہادت ہوئی۔

سینٹ جارج، شہزادی اور عفریت

تاریخ میں ہم جس سینٹ جارج کو جانتے ہیں وہ سکندریہ کا آرج بپ اور آئیکس کا پیر و کار ہے۔
 وہ اوپر بیان کردہ داستان سینٹ جارج والی کوئی خصوصیت نہیں رکھتا۔ عیسائیوں اور بت پرست
 مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ ایک سفلہ اور ذلیل شخص تھا اور آرج بپ کا اعلیٰ عہدہ حاصل کرنے کے
 بعد اس نے لوگوں پر بے حد مظالم توڑے۔ اسے معزول کر کے 361ء میں کرمس کے روز قید میں
 ڈال دیا گیا۔ آخر کار اس کے غریب حال دشمنوں نے انصاف میں تاخیر سے ٹھک کر 17 جنوری

362ء کو جیل میں نقب لگائی اور معزول آرج بشپ کو مار ڈالا۔ اس کی پرتشدد موت بعد میں شہادت قرار دی جانے لگی۔

گیلارینس پہلا رومن کیتھولک پوپ ہے جس نے سینٹ جارج کا ذکر کیا اور جو اس کی زندگی کے متعلق تو کچھ نہیں جانتا مگر اسے ایسے اولیاء میں شمار کرتا ہے جو ”انسانیت سے زیادہ خدا کے قریب تھا۔“

یہ مسئلہ هنوز حل طلب ہے کہ سینٹ جارج کو قدیم پاگان اساطیر کے اژدھے کو مارنے والے دیوتاؤں کے ساتھ کس طرح ملادیا گیا۔ شاید اس کی وجہ ناموں کے تلفظ میں مشابہت ہو۔ شاید یہ زرعی تہذیب کی ایک وحشیانہ بربریت کے اژدھے پر فتح تھا۔ تاہم اژدھے پر اصل فتح حاصل کرنے والا سینٹ جارج نہیں بلکہ رئیس الملائکہ میکائیل (میکائیل) ہے جس نے روز حشر رئیس کا کردار ادا کرتے ہوئے Midgard سانپ کو مارا اور دیوتاؤں یا ٹیوٹانی خدا تھور کو شکست۔ فتح حاصل ہو جانے پر میکائیل ایک ترازو میں روحوں کو تولے گا۔ یہ جنگو نیانہ جذبہ میکائیل اور سینٹ جارج تک ہی محدود نہ رہا بلکہ دیگر اولیاء میں بھی داخل ہو گیا جنہوں نے شر کا مقابلہ کرنے میں مختلف صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔

رئیس الملائکہ میکائیل نے روحوں کو تولنے کے لیے ترازو اٹھا رکھا ہے

رئیس الملائکہ میکائیل شیطان کو زیر کرتے ہوئے

بتایا جاتا ہے کہ معمر کا سینٹ اتھوئی (عیسائی نظام رباط کا بانی) تھمیسز کے نزدیک صحرا میں بد

روحوں سے لڑا اور اس کے جہاں وہ کٹھن ریاضتیں کر رہا تھا۔ دشمن کے ایک زبردست حملے کے دوران صرف صلیب ہی ولی کو شکست سے بچاتی ہے۔

انھوں نے ایک صلیب ہاتھ میں لیے ہوئے شیطان سے لڑ رہا ہے

اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ مسیح نامی کا اصل پیغام امن کی اخلاقیات پر مبنی تھا۔۔۔ نہ صرف عمومی مفہوم میں پر امن رہنا اور ذہن کی شائستگی، بلکہ ہر قیمت پر امن اور شر کے خلاف عدم مداخلت۔ بعد کے عیسائیوں میں جنگ پسندی کا جذبہ اور ہر سر پیکار فرشتوں اور اولیاء کی پرستش ابتدائی کلیسائی تحریروں میں پاگان طوائف سے متعارف ہوئی اور عیسائیت کے اس دور کی اہمیت شمال کی طاقتور نسلوں کے درمیان اس کی اشاعت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ تیوتانی اقوام Norsemen، جرمنوں اور اینگلو ساکسونز کی تبدیلی مذہب عیسائیت کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ یہ اقوام بھی یونانی اور رومن اقوام جتنی ہی جنگ جوئیہ ثابت ہوئیں۔

حوالہ جات

- 1- وہ جنڈا جس پر یسوع مسیح کے لیے یونانی زبان کے دو ابتدائی حروف XP مسیحیت کے طغرے کے طور پر لکھے ہوتے تھے۔

باب 11

شمالی یورپ کی شیطان پرستی

تیوتانیوں کا مذہب مرکزی طور پر جنگجوؤں کا مذہب تھا اور ہمیں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ انہوں نے کرہ ارض کے تمام لوگوں سے زیادہ جدوجہد کی اخلاقیات قائم کی۔ جنگ، نفاق اور مقابلہ آرائی کو اکثر قابل نفرت اور غیر اخلاقی قرار دیا گیا، لیکن تیوتانیوں کو معلوم ہوا کہ زندگی کا مطلب ہی نفاق ہے اور ہمت و حوصلہ ہی تمام نیکی کی اساس ہے۔ اعلیٰ ترین انداز عمل ناگزیر امر سے آنکھیں پھیرنا نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا تھا۔ ان کا مرکزی دیوتا جنگ کا دیوتا تھا اور اعلیٰ ترین موت میدان جنگ میں حاصل ہوتی تھی۔ وہ زخموں اور موت سے خوف کھانے والے بزدل سے نفرت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بہادر دشمنوں کو بھی احترام دیا۔ دھوکا بازی اور فریب کاری سے انہیں نفرت تھی اور مکاری کے ساتھ فتح حاصل کرنے کی بجائے ایمان داری کے ساتھ شکست کھانے کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ نظریہ ان کی زندگی میں عملی صورت رکھتا تھا۔ تیوتانیوں کو رومنوں، موریکس، سیزار اور دیگر نے کئی بار شکست دی لیکن آخر کار وہ فاتح ہوئے اور روم کے لیے پر ایک تیوتانی سلطنت تعمیر کی۔

تیوتانیوں کے مذہب میں تصور شر ایک اہم کردار رکھتا تھا۔ یقین کیا جاتا تھا کہ آگ کے دیوتا لوکی (Loki) نے دنیا میں گناہ اور شریدا کیا۔ لوکی کے بچے یہ ہیں: 1- Fenris لومڑ، 2- جورمنگا ندر یعنی Midgard سانپ اور 3- مردوں کی دنیا (Nifelheim) کی ملکہ Hel۔

Hel، پاتل یا زیر زمین دنیا کی دیوی

لوکی نے دیوتاؤں کو ترغیب دلائی کہ وہ فضیلیں تعمیر کروائیں۔ آرکیٹکٹ دیو اور دیوتاؤں کے دشمن کو اپنا کام مقررہ مدت میں مکمل کر لینے پر بطور معاوضہ Freyja ملنا تھی جو حسن و محبت کی دیوی ہے۔ لیکن جب دیواریں تکمیل کے مراحل میں تھیں تو مکار لوکی نے دیوتاؤں کے ساتھ مل کر آرکیٹکٹ سے دھوکا بازی کی۔ نیز اس نے لافانیٹ بخش سیبوں والی Idun کو چرانے کے لئے دیو Thjasse کی مدد کی۔ لیکن جب دیوتاؤں نے اسے سزا کی دھمکی دی تو وہ Idun کو واپس لانے میں مدد دینے پر آمادہ ہو گیا۔ لوکی کا بدترین کام یہ تھا کہ اس نے روشنی اور پاکیزگی کے دیوتا Baldur کو مار ڈالا۔ اس کے بعد اسے برادری اور Asgard سے نکال دیا گیا۔ لیکن وہ واپس آیا اور Aegir کی ضیافت میں جمع دیوتاؤں میں شامل ہو گیا۔ آخر کار اسے پکڑ کر ناگ کے منہ کے عین نیچے تین نوکدار چٹانوں سے باندھ دیا گیا۔ Loki کی بیوی Sigyn اس کے ساتھ ہی رہی اور ایک پیالے میں زہر کے قطرے جمع کرتی رہی جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھر جاتا۔ جب وہ پیالے کو خالی کرنے کے لئے ہٹاتی تو زہر کا قطرہ لوکی کے چہرے پر گرتا اور اس کے تڑپنے کے باعث زمین لرزتی جسے انسانوں نے زلزلے قرار دیا۔

تیوتانی اساطیر کی ایک نہایت زبردست خصوصیت روز قیامت یا Ragnarok کا تصور ہے جب دیوتاؤں سمیت ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ فی الحال بدی کی قوتیں پابہ زنجیر اور مطیع ہیں لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے گا۔ لوکی، Fenris لومڑ، سانپ اور Hel اپنے

دیوؤں اور بلاؤں کی فوج کے ساتھ آئیں گے، دیوتاؤں کا چوکیدار Heimdall اپنا بھونپو بجائے گا اور Asas جنگ کے لئے تیار ہوگا۔ Vigrid کے میدان میں لڑائی کے دوران بے شمار ہلاکتیں ہوں گی، کیونکہ Asas قبیلے کی تمام لوگ مکاری کی بلاؤں کو مارتے ہوئے خود بھی مارے جائیں گے اور Muspil کے شعلے کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔

دنیا کا ایک آغاز تھا لہذا یقیناً اس کا اختتام بھی ہوگا۔ لیکن دنیا کی تباہی کے بعد ایک نیا آسمان اور نئی زمین پرانے طبع میں سے ظاہر ہوں گے اور نئی دنیا پرانی والی سے بہتر ہوگی۔ Leifthraser اور اس کی بیوی Lif (زندگی کی تمنا اور زندگی کی قوت کے نمائندے) اس آفت کے دوران Hodmimer کنج میں چھپے رہیں گے اور انہیں کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اب وہ ایک نئی نسل کے والدین بنیں گے جو نئی دنیا Gimel میں آباد ہوگی اور ان کے درمیان ہی Odhin اپنے بیٹوں Fro, Thor اور دیگر تمام Asas کے ساتھ حکومت قائم کرے۔

عیسائیت تیوتانیوں کے زیر اثر

جب عیسائیت شمالی یورپ تک پھیلی تو اس کا تعلق تیوتانی اور کیلٹک اقوام کے ساتھ بنا جنہوں نے اس کے نظام میں نئے تصورات شامل کیے اور اس کے نظریہ دنیا کو کافی متاثر کیا۔ آج عیسائیت بنیادی طور پر ایک تیوتانی مذہب ہے۔ قبل ازیں عیسائیت کی اخلاقیات ”شیطان کی مدافعت نہ کرو“ پر مبنی تھی، لیکن اب اس پر تیوتانی نسل کا جنگجوئی جذبہ غالب آگیا اور یہ جدوجہد کی ضرورت پر زیادہ سے زیادہ زور دینے لگا۔ نہ صرف یہ کہ مسیح کی شخصیت تیوتانی دیوتائے جنگ جیسی تصورات کی گئی بلکہ قدیم پاگان تیوہار بھی عیسائی تیوہاروں کی صورت اختیار کر گئے۔ Yuletide نے کرسس اور Ostara عیادت نے مسیح کی جی اٹھنے کی تقریب کی صورت اپنائی۔ شمالی شرانگیز قوتوں کے انفرادی وصف بھی شیطان اور اس کے لشکر کو ودیعت ہو گئے۔ تیوتانی قصوں اور پری کہانیوں میں شیطان کا ذکر بار بار آتا ہے اور ہم Loki کا اثر واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیکنڈے نیویا کے برفانی دیو، ساکسوں کا Nifelheim، آرش کی اگلی دنیا کے تصورات نے بھی قرون وسطی کے مسیحی تصور شیطان میں حصہ ڈالا۔ لفظ hell بھی تیوتانی الاصل ہے جس کا مطلب زیر

زمین خالی جگہ یا غار ہے اور یہ لفظ loki کی بیٹی Hel کی سلطنت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔
شیطانی قصوں میں رنگ بھرنے کے لئے تیوتانی دیوتاؤں کی خوفناک اور مکار شیطیوں کو بھی جوں کا توں رکھا گیا۔

ڈاکٹر ارنسٹ Krause نے جنوب کی پری کہانیوں اور قصوں پر شمال کے اثرات ثابت کرنے کا بیڑہ اٹھایا۔ انہوں نے کھوج لگایا کہ سورج کی موت اور دوبارہ جنم کو علامتی رنگ میں پیش کرنے والی لافانییت کے تصور کو جنم دینے والی اور روز قیامت کے بارے میں تمام اساطیر کا ماخذ شمالی ممالک میں ہے جہاں گمشدہ معلوم ہونے والا سورج کرکس کے روز روشنی اور زندگی پھیلاتا ہوا واپس آ جاتا ہے۔ ماہرین لسانیات کو یقین ہے کہ Nibelungenlied میں ہومر کی عظیم رزمیہ نظموں کے عناصر شامل ہیں لیکن ڈاکٹر Krause کے مطابق Nibelungenlied کا اصل ماخذ ہومر سے پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔ عیسائیت مشرق کی دین ہے لیکن خدا کے مرنے اور دوبارہ جی اٹھنے کا تصور شمالی اقوام سے آیا۔

ڈاکٹر Krause مزید ثابت کرتے ہیں کہ دانٹے کی ڈیوائن کامیڈی میں پیش کیا گیا دوزخ کا تصور بنیادی طور پر شمالی تخیل کی پیداوار ہے۔ دانٹے نے تیوتانی روایات کی پیروی کی جو اس کے عہد میں مختلف مصنفین کی تحریروں کے ذریعہ ساری عیسائی دنیا کی مشترکہ ملکیت بن گئی تھیں۔ یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ دانٹے کی دوزخ کی سب سے گہری جگہ (جنوبی لوگوں کے تصور کے برعکس) کھولتے ہوئے سلفر کی جھیل کی بجائے نہایت سرد اور منجمد کر دینے والی ہے۔ غناطییت میں بھی اس بر فانی جہنم کا اشارہ موجود ہونا صرف اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ شمالی اثر قبل از تاریخ عہد سے جاری ہے۔

دانٹے کا تخیل ہرگز اس کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں۔ یہ بہت سی قدیم روایات کی تجسیم ہے۔ دانٹے نے شیطان اور دوزخ کے بیان میں شمال والوں کے اساطیری خیالات دوبارہ پیش کئے جو اس دور میں نہایت مقبول تھے۔ اس کے Cantos ہمیں پولیسس اور ورجل کے اگلے جہان کے سفر کی بھی یاد دلاتے ہیں۔

شرانگیز شیطان "Dis" کے بارے میں دانٹے کی تصویر کشی شمال کے مرکزی دیوتائے شر کی

تفصیلات سے پوری طرح میل کھاتی ہے۔ Dis کے تین چہرے ہیں: درمیانی چہرہ سرخ، دائیں طرف والا ہلکا زرد اور بائیں طرف والا کالا۔ یوں شمالی تہذیب کے بھدے آرٹ میں پیش کئے گئے بدیہیت بتوں کی وجہ سے نظریہ تثلیث شیطان کی جانب منتقل کر دیا گیا۔ Dis کے بارے میں دانستے کا بیان ہمیں نہ صرف موت کے دوازے پر رہنے والے تین سروالے دیو Edda کی یاد دلاتا بلکہ مختلف پاگان دیوتاؤں کی تثلیث کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے۔

دیو

قدیم تیوانی دیو فطرت کی بری قوتوں کی تجسیم تھے۔ ان دیوؤں کا عیسائیت کے شیطانوں کی صورت اختیار کرنے کے عمل کا مشاہدہ دلچسپ ہے۔ شمالی اساطیر پہاڑی دیوؤں، طوفان، کھرے وغیرہ کے دیوؤں کو بطور احق پیش کرتی ہیں۔ انہیں دیوتاؤں کی دانش یا انسانی چالاکی کے ذریعہ متعدد بار تسخیر کیا گیا۔ بے شمار قصوں میں قدیم تصور محفوظ رہا اور محض دیوؤں کے نام شیطان کو دے دیئے گئے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فطرت پر انسان کی تمام فتوحات (تیوانی اساطیر کے قدیم مفہوم میں) ایسی مثالوں کے طور پر بیان کی گئی ہیں جن میں دیوؤں یا شیطانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے لاجواب کر دیا جاتا ہے۔

پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں، جھیلوں اور مٹی کے دیو ہمیشہ زمین کا لگان جمع کرنے پر مائل نظر آتے ہیں لیکن انسانوں کی حیثیت محض مزارعوں کی سی ہے اور زمین پر حق ملکیت دیوؤں کا ہے۔ دیو انسانوں سے حسد کرتے اور ان کا کام تباہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کھرے کا دیو Grendel رات کے وقت بادشاہ Hrodhgar کے دربار میں آتا اور ہر مرتبہ 30 آدمیوں کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ شمشیر ویر Beowulf اس کے ساتھ لڑتا اور اس کی بازو کاٹ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وہ گرینڈل کی ماں (جو دلدل کی عفریت ہے جہاں سے کھرہ پیدا ہوتا ہے) کے ساتھ لڑتا اور بالآخر دونوں ماں بیٹے کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

زندہ دفن کرنا

دیوتاؤں، عفریتوں، دیوؤں اور بعد میں شیطان کو لگان اکٹھا کرنے کے حق حاصل ہونے کے

تصور کے نتیجے میں یہ تصور پیدا ہوا کہ طاقتور اور شراکینز مالک زمین کو قربانیوں اور بھیڑیوں کی صورت میں ادائیگی کی جائے۔ نتیجتاً انسانوں یا جانوروں کو زندہ دفن کرنے کا دستور رائج ہوا۔ یہ رواج تہذیب کے ایک مخصوص مرحلے پر غالباً ہمہ گیر تھا اور حتیٰ کہ اسرائیل کے خدا نے بھی اس کی منظوری دی۔ (سلاطین، 16: ب: 34)

ڈچ اساطیر کے بارے میں Grimm لکھتا ہے: ”اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی عمارت کی بنیاد میں جانداروں اور حتیٰ کہ انسانوں کو دفن کرنا لازمی ہے۔ اس کا مقصد دھرتی کو بحیثیت چڑھانا ہے تاکہ وہ عمارت کا بوجھ برداشت کر لے۔ اس خالمانہ رسم کے ذریعہ ان لوگوں کو عمارت کی مضبوطی اور پائیداری یقینی بنانے کی امید ہوتی ہے۔“

بے شمار کہانیوں میں اس بربری روایت کے ریکارڈ محفوظ ہیں اور غالباً یہ دستور کچھ عرصہ پہلے تک بھی جاری تھا۔ ہم Thiele میں پڑھتے ہیں کہ کوپن ہیگن کی فصیلیں بار بار زمین میں دفن جاپا کرتی تھیں۔ آخر کار لوگوں نے ایک معصوم ننھی لڑکی کو کرسی پر بٹھایا اور اس کے سامنے میز پر کھلونے رکھ دیئے۔ وہ بچی کھلونوں میں مصروف تھی کہ بارہ مستریوں نے اس کے ارد گرد دوپوار اور گنبد کھل کر دیا۔ تب کے بعد یہ مستحکم ہو گیا ہے۔ Scutari کی تعمیر کا حال بھی اسی قسم کا بتایا جاتا ہے۔ قلعہ Scutari زیر تعمیر تھا کہ رات کے وقت ایک بھوت ظاہر ہوا اور اس نے مطالبہ کیا کہ تین بادشاہوں میں سے ایک کی بیوی جب اگلے روز مستریوں کے لئے کھانا لے کر آئے تو اسے عمارت کی بنیاد میں زندہ دفن کر دیا جائے۔ کھانا لانے والی عورت ایک نوزائیدہ بچے کی ماں تھی، لہذا اسے بچے کو پالنے کی اجازت دی گئی۔ اس مقصد کے تحت ایک سوراخ چھوڑ دیا گیا اور جیسے ہی بچے کا دودھ چھٹا اس سوراخ کو بھی بند کر دیا گیا۔

F. Nork اپنی جرمن کتاب ”Sitten and Gebräuche“ میں لکھتا ہے کہ 1813ء میں جب برف کے تودے نے دریائے Elbe پر تعمیر کردہ ڈیم کو توڑ ڈالا تو انجینئروں کو اس کی مرمت میں بہت مشکل پیش آئی۔ ایک بوڑھے آدمی نے انجینئروں کے انسپکٹر سے کہا: ”یہ ڈیم اتنی دیر تک مرمت نہیں ہو سکے گا جب تک ایک معصوم بچہ اس میں دفن نہ کیا جائے گا۔“ اور Grimm نے 1843ء کی ایک مثال بھی پیش کی۔ ”جب Halle میں ایک نیا پل تعمیر کیا جا رہا تھا

تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس کی بنیادوں میں کس بچے کو دفن کیا جائے۔“

یہ ظالمانہ رواج ترک کر دیے جانے کے بعد بھی طویل عرصہ تک یہ توہمات جاری رہیں اور ان توہمات کا جواز خود صیائیت کے اندر بھی تلاش کر لیا گیا۔ حتیٰ کہ گر جاگھروں کی تعمیر میں بھی اسی ظالمانہ قربانی کی ضرورت محسوس کی گئی۔ کچھ کیسز میں پادری کو ہی دفن کرنا ضروری خیال کیا گیا کیونکہ اب بچے یا عورتیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے کافی نہ رہے تھے۔ ستر ابرگ کے کیتھڈرل کی تعمیر میں دو انسانوں کی زندگیاں کو بھینٹ چڑھایا گیا اور وہ دونوں بھائی اس کی بنیاد میں دفن ہیں۔

بدی کی طاقت کو بے وقوف بنانا

جرمنی کے زیریں میدانوں میں بکھرے پڑنے بڑے بڑے گول پتھروں کو شیطان سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ریت کے ذرے ہیں جو دیوؤں نے اپنے جوتوں میں سے نکالے تھے، یا پھر یہ انہوں نے اس وقت غصے میں آکر پھینکے جب فانی انسانوں نے انہیں ہوشیاری سے بے وقوف بنایا۔

روایت کے مطابق ایک کسان نے بخر پڑی زمین کو کاشت کرنے کا بیڑہ اٹھایا شیطان نے زمین سے پھوٹ نکلنے والے سرسبز پودوں کو حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس نے کسان سے آدمی فصل کا مطالبہ کیا۔ کسان نے پوچھا کہ وہ اوپر والی آدمی فصل لینا چاہتا ہے یا نیچے والی۔ شیطان نے زیریں نصف لینے کا فیصلہ کیا تو کسان نے گندم بوئی اور جب شیطان نے بالائی نصف مانگا تو اس نے خلیج کی فصل کاشت کر لی۔ دونوں صورتوں میں شیطان مات کھا گیا۔ احمق شیطانوں کی بے شمار کہانیاں موجود ہیں۔ ایک مزاحیہ جرمن لوک گیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ ایک درزی صبح کے وقت سیر کر رہا تھا کہ اس کی ملاقات پھٹے ہوئے کپڑوں اور جوتوں والے شیطان سے ہو گئی۔ شیطان نے درزی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ جہنم میں چلے اور شیطانوں کے لئے کپڑے سی دے۔ اس نے منہ مانگی قیمت دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ درزی جہنم میں اس کے ساتھ گیا اور ان کا لباس سینے کے بہانے اپنے اوزاروں سے انہیں اتارنا تک کیا کہ شیطانوں نے قسم کھا

لی کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی درزی کو اپنے قریب نہیں آنے دیں گے۔

ایک اور مزاحیہ کہانی گاسٹن کے ایٹ اور بعد ازاں کیلٹر بری کے آرچ بشپ Dunstan کے بارے میں ہے۔ وہ یوخرست کی رسم میں استعمال کے لئے برتن بنانے میں معروف تھا کہ اچانک ایک شیطان ظاہر ہوا۔ لیکن ولی نے کوئی خوف نہ کھایا، اس نے آگ میں سے گرم سنی (چمٹا) نکال کر شیطان کی ناک پکڑ لی۔ شیطان چلاتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔

سینٹ ڈنستان اور شیطان

یہ اور اس طرح کی تمام دیگر کہانیاں شیطان پر غلبہ پانے کے پاگان (بت پرست) نظریات کی عیسائی صورتیں ہیں۔ حتیٰ کہ گناہ اور نجات کے بارے میں کلیسیاء کے عقائد بھی قدیم دور کے تصور پر مبنی ہیں جب انسانی قربانیوں اور آدم خوری کی رسوم کے ذریعہ امید کی جاتی تھی کہ خدا کے نمائندے کا خون پینے یا گوشت کھانے سے الوہیت اور لافانییت حاصل ہو جائے گی۔ عیسائی نظریہ نجات کو مختصر ایوں بیان کیا جاسکتا ہے: مسیح کے خون کے ذریعہ انسانی گناہوں کا نیابتی کفارہ۔ گناہگار نسل انسانی پر خدا کا غضب بے گناہ دیوتا۔ انسان کی تکالیف اور موت کے ذریعہ ٹھنڈا ہوا۔

نیابتی کفارے کے ذریعے نجات کا تصور اب ماند پڑ گیا ہے۔ ہمیں وحشیوں کی خونی قربانیوں کی یاد دلانے والی پرانی تعبیر اب اپنا اثر کھو رہی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے اس نے اپنی شکل بدل لی ہے اور اب ہم اسے نجات بذریعہ قربانی کا تصور کہتے ہیں۔

باب 12

شیطان کا عروج

معجزے اور جادو

ایک لاطینی ضرب المثل ہے، ”اگر دو لوگ ایک ہی کام کریں تو وہ کام ایک ہی نہیں ہوتا۔“ اور یہ بات نہ صرف افراد بلکہ اقوام اور مذاہب کے بارے میں بھی درست ہے۔ تمام طبقات کے لوگوں کی عام عادت ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے تو انماض برتتے ہیں مگر دوسروں پر نکتہ چینی ضرور کرتے ہیں۔ دہلی (Delphi) کے کاہن یونانی ذہن کے لئے تو الوہی تھے مگر عیسائیوں کی نظر میں وہ شیطان قرار پائے۔ بت پرستوں کے خیال میں مسیح ایک جادوگر تھا جبکہ عیسائیوں نے اسے خدا کے بیٹے اور معجزاتی شخصیت کے طور پر پوجا۔

ہندوستانی سپیرے

فرعون اور موسیٰ نے سین و سی کرشمے دکھائے تھے جو آج مصر اور ہندوستان کے سپیرے دکھاتے ہیں، لیکن صرف موسیٰ کے افعال کو ہی معجزے قرار دیا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ مصریوں سے زیادہ کچھ کر کے دکھا پائے تھے۔ فادر جوآن باتسا (تقریباً 1600ء) ہمیں بتاتا ہے کہ میکسیکو کے مقامی باشندوں کے ہاں ایسے جادوگر موجود ہیں جو ”بادل لا سکتے، چھتری کو سانپ،

پھر کو کیڑا بنا سکتے اور اسی طرح کے دوسرے کام کر سکتے ہیں۔“

موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں سانپ کا معجزہ دکھا رہے ہیں۔ ابتدائی عیسائیوں کو یقین تھا کہ سائنس میس اور اس کے شاگرد شیطانوں پر قدرت رکھتے تھے، لیکن سائنس حویلوں کا حریف تھا، چنانچہ اس کے کرشمات کو الوہی نہ قرار دیا گیا۔ کسی غیر جانبدار مجلس کے سامنے دونوں پارٹیوں کے طریقے بالکل ایک جیسے معلوم ہوں گے۔

ابتدائی عیسائیوں نے ہاتھوں پر چھڑی رکھنے اور دعا کرنے کے ذریعہ شفاء دینے کا طریقہ اپنایا۔ تاہم آج تک کے تمام کلیسیاؤں نے شفا بذریعہ دعا اور عیسائی سائنس کی منظوری نہ دی۔

Minucius Felix اپنے دور کے یونان اور اٹلی میں عیسائی رسم و رواج کے حوالے سے عام نظریات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ لادین ہیں کیونکہ وہ معبدوں سے نفرت کرتے، دیوتاؤں کو حقیر جاننے اور مذہبی تقریبات کا محکمہ اڑاتے ہیں؛ کہ ان کا اپنا مسلک توہمات پرستی اور بد چلنی کا ملغوبہ ہے؛ کہ وہ خفیہ علامات کے ذریعہ ایک دوسرے کی شناخت کرتے، ایک دوسرے کو بہن بھائی کہتے اور شہوانیت کے ذریعہ مقدس الفاظ کی توہین کرتے ہیں۔ نیز یہ بھی کہا گیا کہ وہ گدھے کے سر کو آراستہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت فحش ہے۔ اس کے علاوہ کسی نئے شخص کو ممبر بنانے کی تقریب میں ایک بچے کو ذبح کیا اور اس پر آٹا چھڑک کے کھایا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جرم میں شراکت رازداری قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آخر میں وہ بتاتا ہے کہ تیوہاروں کے موقع پر عیش و نشاط کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں اور پھر بتیاں گل ہو جانے کے بعد جنسی بے لگامی کا

مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ دیگر مصنفین نے بھی اسی قسم کی باتیں بیان کیں۔ حتیٰ کہ نیک دل اور اعلیٰ ظرف عیسیٰ مسیح بھی عیسائیوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہے؛ دوسری طرف عیسائی مقدس ترین اور اعلیٰ ترین بت پرستوں کی تنقید کرنے سے باز نہیں رہتے۔ مثلاً Minucius Felix جیسے عیسائی نے سقراط کو ”آتمی مسخرا“ قرار دیا۔

Justinus Martyr اپنی کتاب ”Apologia“ میں عیسائیوں کو معصوم کہتا لیکن اس سوال کو بے جواب ہی چھوڑ دیتا ہے کہ آیا غناسطیوں جیسے لادین لوگ ان ناگوار حرکات کے مرتکب ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اور Eusebius کے مطابق طہدوں کے درمیان رائج دستور عیسائیوں کی زندگی کے بارے میں بری افواہوں کی اصل وجہ ہیں۔

عیسائیوں میں متعدد گمراہیاں (جوان کے ممتاز ترین رہنماؤں میں کافی نمایاں طور پر نظر آتی ہیں) ہمارے لئے باعث حیرت نہیں ہونی چاہئیں، کیونکہ عیسائیت ایک بے چینی کے دور کی پیداوار ہے اور اس وقت ایک نئی تحریک تمام توجہ کا مرکز تھی۔ مختلف بدنامیوں کے باوجود ہمیں یہ کہنا ہی پڑے گا کہ عیسائیت نے دنیا کو سچائی کے نئے مناظر دکھائے۔ سینٹ پال جیسے رہنماؤں کی زیر قیادت اس کارِ حجاجان روحانی پاکیزگی کی طرف تھا، لیکن یہی بات غناسطیوں اور مانویت پسندوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ دونوں فریقوں کے الزامات جانبدارانہ ہیں اور ان دونوں پر ہی بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ پاکانوں کی نیکیاں سینٹ آگسٹائن کی نظر میں محض ”صیقل کی ہوئی برائیاں“ ہیں اور عیسائی شہداء کا ہیرواژم رومن مجسمہ بنوں کے خیال میں محض ڈھٹائی ہے۔

ہم اس انڈین پیغمبر کو بنظر تحقیر دیکھتے ہیں جو خود کو بارش گر سمجھتا تھا، مگر ہم Elijah کی کہانی بڑے احترام سے پڑھتے ہیں۔ Elijah کا الو ہی جذبہ تو ہمارے لئے قابل توجہ ہے لیکن ہم ان ہندی مصلحین کے لئے کوئی گنجائش نہیں رکھتے جو اپنے دشمنوں کی جانیں بخشنے کے قابل نہ ہو سکے۔ ایک مثال ہی کافی ہوگی۔ شادانو پیغمبر تین سکواتاوا (Tenskwatawa) انیسویں صدی کے اوائل میں پاکیزہ اخلاقی مذہب کا پرچار کر رہا تھا۔ پیر و کار اسے مانا پوزو (یعنی علت اول) کا اوتار سمجھتے تھے۔ شراب نوشی اور ”ماہرین طب“ کی اختیار کردہ توہمات پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اصلاح کے ساتھ ساتھ ایزد آسانی کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ تین سکواتاوا نے ”ان تمام لوگوں کے خلاف ایک

صلیبی جنگ شروع کی جن پر جادوگری کا شبہ تھا، ”اور اپنے پیروکاروں کے ایمان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے“ اپنے الوہی دعویٰ کی مخالفت کرنے والے تمام افراد سے نجات حاصل کی۔“ اس نے اپنے تمام دشمنوں کو باری باری زندہ جلوا دیا۔

Tenskwatawa - شادالو پیغمبر (1808ء میں) Tenskwatawa - شادالو پیغمبر (1831ء میں)
ان تمام حقائق کی اتنی زیادہ مثالیں موجود ہیں کہ اس باب کے آغاز میں درج کی گئی ضرب المثل بالکل درست ثابت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہمارے اپنے مذہب میں موجود معجزے دیگر مذہب کی نظر میں محض جادو منتر ہیں۔

سائنس سے پہلے کے عہد کی ایک خصوصیت وہ چیز حاصل کرنے کے لئے انسان کی جستجو ہے جو فطری ذرائع سے قابل حصول نہ ہو۔ جادو پر یقین ناگزیر طور پر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ثنائیت پسندانہ نظریہ دنیا انسانوں کے ذہن پر غالب ہے اور تہذیب کے اس دور میں مافوق الفطرت افعال کو تمام مذہبی پیغمبروں کا خاصا سمجھا جاتا ہے۔ یہ معجزات اور جادو منتر کا عہد ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جہاں بھی خلاف فطرت چیزوں پر یقین کیا جاتا ہے وہاں اس عقیدے کو ماننے والے لوگ عجیب و غریب تجربات کے حامل ہوتے ہیں اور پھر اچانک ان کے مقابلہ میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو اس عقیدے کے حامل نہ ہونے کے باوجود وہی کام کر کے دکھانے کے دعویدار ہوتے ہیں۔ اول الذکر لوگ پیغمبر اور اولیاء جبکہ موخر الذکر جادوگر، جادوگر نیاں ہیں اور ان کا فن ساحری کہلاتا ہے۔

معجزات اور ساحری میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ دونوں کو ہی قوانین فطرت سے بالاتر خیال کیا جاتا ہے، لیکن ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ معجزہ آپ کے اپنے مذہب کی مافوق الفطرت طاقت

جبکہ ساحری طہود یا کافروں کا معجزہ ہے۔ معجزہ خلاف فطرت مگر جائز چیز ہے، اور ساحری ناجائز۔ معجزہ خدا کی مدد سے ہوتا ہے اور ساحری شیطان کی مدد سے۔ معجزے کو کلیسیا کی اعلیٰ ترین رفعت بتایا گیا جبکہ ساحری کو سب سے زیادہ قابل نفرت چیز قرار دے کر مسترد کیا گیا۔

فطری بات ہے کہ جادو گروں اور جادو گرینوں کو ہمیشہ نقصان دہ بتایا اور کہا جاتا ہے کہ ان کا فن انسانی فلاح کے خلاف ہے۔ بایں ہمہ، اگر دیگر دیوتاؤں کو ماننے والے لوگ معجزات دکھائیں تو انہیں ساحری قرار دیا جاتا ہے۔ نیز تمام پادری متفقہ طور پر ہر قسم کے اچھے یا برے مقاصد کے لئے جادو منتر کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں، ماسوائے اپنے مذہب کے جادو منتر کے۔ معجزات کے مذہب پر یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے کافروں کی شفا بذریعہ دعا اور حتیٰ کہ کسی سرجن کی غیر معمولی مہارت کے باعث آپریشن کی کامیابی بھی شیطانی عمل قرار پائے گی۔ لیکن آج بھی دعائیں پڑھتے اور مقدس پانی چھڑکتے ہوئے سرکاری جلوس نکالنے کا رواج باقی ہے۔ جیسا کہ فرانسیسی کینیڈا میں چمپک کی وبا پھیلنے پر ہوا۔

نوع انسانی کے ارتقاء میں جادو پر یقین ایک فطری مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں ماہرین ”طب“ پیدا ہوتے ہیں جو منتروں کے ذریعہ امراض دور کرتے ہیں۔ اور پیغمبر حضرات دیوتا سے اپیل کرنے کے ذریعہ بارش برسانے اور پیشگوئیاں کرنے کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔

تمام امریکی ہندیوں کی زندگی میں بارش گر مذہبی پیشواؤں نے ایک اہم ترین کردار ادا کیا۔ میکسیکو کے پیوہو ہندیوں کا ناگ رقص اصل میں بارش کے لئے مناجات ہے۔ اکثر بارش برسانے کی خاطر سورج سے مدد مانگی جاتی ہے۔ خواب، الہام اور وجدانی کیفیات الوہی مکافدہ کے بہترین ذرائع قرار پاتی ہیں۔

شہنی امریکیوں ہندیوں کے ہاں بھوت ناچ کی تقریب کی تیاری

جادو کے مذہب کی بنیاد خلاف فطرت مظاہر پر ایمان ہے، اور جو نبی جادو کا مذہب ایک باقاعدہ ادارہ بنتا ہے یہ فوراً قرار دے دیتا ہے کہ اس کے اپنے عیروکاروں کی مافوق الفطرت صلاحیتیں معجزے جبکہ غیر معتقدوں کی صلاحیتیں جادو ہیں۔

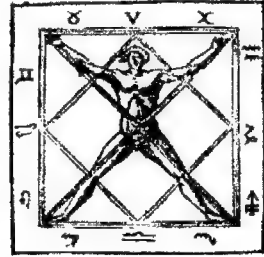
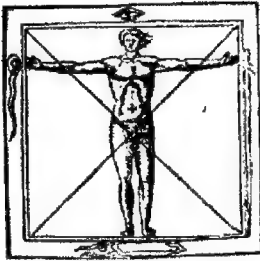
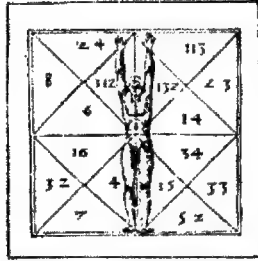
جائز اور ناجائز معجزات کے تصورات میں مشابہت کا اندازہ عہد اصلاح کے ایک دلی اور فلسفی Agrippa (1480ء تا 1535ء) کی تحریروں سے ہوتا ہے جس نے کہا کہ جادو کے ذریعہ فلسفے میں کاسمیت حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس نے اس جادو کو کالے جادو کے ساتھ فرق کرنے کے لئے ”فطری“ یا ”آسمانی“ جادو کہا اس کے خیال میں یہ جادو خدا کے ساتھ مکمل طور پر اتحاد کی جانب لیجاتا ہے۔ 1531ء میں شائع ہونے والی اس کی کتاب ”De Occulta Philosophia“ منتروں کے ذریعہ نفرت یا محبت پیدا کرنے، چوروں کا سراغ لگانے، فوجوں کی جاسوسی کرنے اور بارش لانے کے امکان پر اس کے یقین کی عکاس ہے۔

ہنریکس کارٹیلیئس ایگریپا

وہ یہ تمام کام خدا کے ساتھ باطنی اتحاد کے ذریعہ جادو سے کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ ہمارے لئے یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ اس جیسا قابل آدنی منتروں کی افادیت پر یقین کیسے رکھتا تھا، لیکن اگر جادو کی حقیقت کو مان لیا جائے تو اس قسم کے بگاڑ جائز تجربات بن جاتے ہیں۔ جادو گر نیوں پر بھی اس قسم کے مظاہرے دکھانے کے الزامات عائد ہوئے، لیکن بس اتنا کہا گیا کہ انہوں نے یہ کام شیطان کی مدد سے کئے۔ جادوگری اور معجزات کے درمیان ایگریپا کی نادانستہ طور پر دریافت کردہ مشابہت کے باوجود وہ ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہا کیونکہ اس کے خیالات اپنے دور میں رائج

تھے۔ حتیٰ کہ 1519ء میں ایک جادوگر کوئیکسبرو سے بچانے پر بھی وہ پاپائیت کے نمائندوں کے نزدیک قابلِ گردن زدنی نہ ٹھہرا۔ ”انسانی جسم کے تناسب“ کے موضوع پر ایک باب میں بطلن پرستی اور عضویاتی پیناٹوں کا ایک انوکھا ملغوبہ ملتا ہے۔ ایگرہیا کی *Occulta Philosophia* میں ریاضی، فطری سائنس اور باطنیت کو مدغم کر دیا گیا ہے، اور فاضل مصنف حقائق اور تخیل کے درمیان امتیاز کرنے کے قابل نہیں۔

ایگرہیا کا آسمانی جادو کالے جادو سے مختلف نہیں، کیونکہ دونوں قسم کے جادو میں خلاف فطرت افعال سرانجام دینے کی امید کی جاتی ہے۔ کئی سال تک مختلف تجربات میں ناکامی کے بعد جب ایگرہیا کو پتہ چلا کہ کوئی کالا یا سفید جادو موجود نہیں تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ سائنس ہی وجود نہیں رکھتی۔ اپنے ذہن کو گڑبڑاہٹ میں مبتلا پانے والے ایک غناسطی کی طرح ایگرہیا بھی نہ صرف جادوگری بلکہ سائنس سے بھی ناامید ہو گیا۔

اس سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جادو کے مذہب میں جادوگری پر اعتقاد بھی ملوث ہے۔ جب مقدس رسوم کو جھاڑ چھونک کے لئے استعمال کیا جائے تو غیر معمولی قوتوں سے کام لینے کی ہر

کوشش کو ناممکن نہیں بلکہ ایمان داری کے فقدان پر محمول کیا جاتا ہے۔ لہذا تکفیر دین اور جادوگری کو ہمیشہ قریبی طور پر مربوط قرار دیا گیا، کیونکہ جادوگری محض کلیسیا کی اجازت کے بغیر معجزات دکھانے کا نام ہے۔

جادوگری پر یقین اور اس کے خلاف کارروائی مضبوط بنیادوں پر قائم سحر کے مذہب کا لازمی نتیجہ ہے۔ جادو کے تمام مذاہب فطری طور پر غیر روا دار ہیں۔ ان میں سے کوئی جو نبی اپنے حریفوں پر فتح پاتا ہے، جو نبی وہ ایک باقاعدہ مسلک اور منظم ادارے کی شکل اختیار کرتا ہے، تو ہر طریقے سے اپنی بالادستی اور پائیداری کو یقینی بنانے میں لگ جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے کلیسیا کو عملی طور پر ایک جادو کا مذہب سمجھتے ہوئے، جادوگریوں کے خلاف کارروائیاں پوپ کی رفعت کا ناگزیر نتیجہ تھیں، اور یہ پروٹسٹنٹ ممالک میں اس وقت تک جاری رہیں جب تک جادو پر یقین موجود رہا۔

جھاڑ پھونک

جدید دور کے عیسائیوں کا شیطان پر اعتقاد پرانے تصور کے مقابلے میں کافی بے ضرر ہے۔ یہ درست ہے کہ شیطان کو انسانیت کا دشمن خیال کیا گیا لیکن اس کی طاقت کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا، اور یہ تصور غالب تھا کہ اگر کوئی اپنی روح اس کے حوالے کرنے کو تیار ہو تو اس کی خدمات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

جیسے ہی کلیسیا کو اقتدار ملا، اس نے فوراً جادوگری کا خاتمہ کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کانستانتائن (قسطنطین) نے ہر قسم کے کالے فن کے خلاف سخت ترین سزاؤں کی پالیسی شروع کی اور صرف بیمار یوں کا علاج کرنے اور فصل پکنے کے موسم میں ژالہ باری اور بارش کے طوفان روکنے کے لئے اس کا استعمال کرنے کی اجازت دی۔ قسطنطین کے جانشینوں نے اس روایت کو مزید سخت بنایا۔

کسی جگہ پر مچھلی کا شکار کرنے پر پابندی کا مطلب ہے کہ وہاں مچھلی کا کافی شکار ہو سکتا ہے۔ اور بہت سوں کو وہاں مچھلی پکڑنے کی تحریص ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح عیسائی حکام کی پالیسی جادوگری کو ایک طاقتور ہتھیار تسلیم کرنے کے مترادف تھی جس سے اچھے اور برے دونوں کام لئے جاسکتے

تھے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں شیطان کو مزید تقویت ملی اور قرون وسطیٰ میں شیطان پرستی بہت جیزی سے پھیلنے پھولنے لگی۔ جادوگری پر یقین اس قدر تیزی سے عام ہوا کہ تقریباً سبھی ممالک میں جادوگروں، فال گیروں اور جادوگریوں کے خلاف قوانین بن گئے۔ ایک قابل ذکر اسٹیفن صرف لمبارڈوں کے قانون نامے میں ملتی ہے جس میں کہا گیا کہ جادوگریاں زندہ انسانوں کو کھانے جیسا کوئی کام نہیں کر سکتیں اس لئے کسی عورت کو چڑیل یا جادوگری قرار دے کر جلانا منع ہے۔

”اطالوی فادرز کی زندگی اور معجزات“ نامی ایک شاندار کتاب میں اس دور کے عوام اور مذہبی طبقے میں رائج توہماتی انداز فکر صاف دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ محکمہ خیز قصوں سے بھری پڑی ہے۔ مثلاً ہمیں بتایا گیا ہے گرگوری اعظم نے ایک گر جاگھر کو رومن کیتھولک عبادت کے لئے پاک کرتے وقت مقدس حبرکات کی مدد سے شیطان کو بھگا دیا۔ شیطان ایک بہت بڑے سور کی صورت میں بھاگ نکلا اور اگلی رات بڑے شور و غل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔

آٹھویں اور نویں صدی کے دوران شیطان کی اہمیت بڑھتی چلی گئی۔ پچھمہ کو بدروح نکالنے کی رسم قرار دیا گیا۔ ڈیوانی سیکس کے مطابق عیسائیت اختیار کرنے والے کو تین مرتبہ سانس باہر نکالنا پڑتا تھا۔ سن 743ء میں Synod نے عیسائیت کی قبولیت کی رسم میں شیطان پر لعنت بھیجنے کا اقرار نامہ بھی شامل کر دیا۔

جادوگری پر یقین

جادوگری پر یقین نے انسانیت کے ارتقاء میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ شیطان پہلے کی نسبت کہیں زیادہ طاقتور اور محترم بن گیا۔ درحقیقت یہ اس کی تاریخ کا کلاسیکی دور اور زندگی کا عہد شباب تھا۔ شیطان کے ساتھ معاہدے کئے گئے جن میں انسانوں نے اس کے لئے ہر قسم کی خدمات انجام دینے پر آمادگی کا اظہار کیا۔

تیرھویں صدی میں شیطان کا اثر و رسوخ عروج پر تھا اور یہاں ہم اس کی سرگرمیوں کا نہایت مختصر ذکر ہی کر سکتے ہیں۔ ہر غیر معمولی کام شیطان سے ہی منسوب کیا جاتا تھا اور قرون وسطیٰ کے لوگوں کے لئے بہت سی باتیں (جو ہمارے لئے عام ہیں) غیر معمولی تھیں۔ Gervasius

Tilberiensis نے احمقانہ قصوں کا ایک مجموعہ 1211ء میں شائع کیا جس کا انتساب شہنشاہ اوٹو چہارم کے نام تھا۔ وہ کچھ پرانی کہانیوں کو دہراتا اور مزید نئی کہانیاں بھی پیش کرتا ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ ڈراؤنے خواب آنے کی وجہ تخیل کی سرگرمی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے سینٹ آگسٹائن کی سند کے ساتھ شیطانی اثر و رسوخ کی موجودگی کو ثابت کیا۔ Caesarius von Heisterbach (وفات 1245ء) نے اپنی کتاب ”معجزات“ میں طوفان بادوباراں، مدو جدر، بیماریوں کے علاوہ اچانک شور و غل، چٹوں کی کھڑکھڑاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ وغیرہ کو بھی شیطان سے منسوب کیا۔ وہ (شیطان) ایک رینگھ، بندر، مینڈک، شکاری پرندے، گدھ، جھلملین، سپاہی، شکاری، کسان، سانپ اور نیکرو کے روپ میں بھی نظر آتا ہے۔ سیزاریئس کی کتاب مشہور ہو گئی۔ اس کی شہرت کی وجہ مصنف کی قابلیت نہیں بلکہ اس میں اس عہد کے عام تصورات کی درست تصویر کشی ہوتی تھی۔

”معجزات“ بنیادی طور پر نوجوان راہبوں کی تربیت کے لئے لکھی گئی تھی۔ انسانی معاملات میں شیطان کی ذاتی مداخلت پر اعتقاد کی توہمات اب ماضی کی بات ہیں لیکن انہوں نے ہمارے لئے وسیع اور نہایت دلچسپ ادب مہیا کر دیا جو ہمیشہ ماہرین بشریات کے لئے معلومات کی ایک کان کا کام دیتا رہے گا۔ قدیم تاریخ کے محقق، مورخین، ماہرین، نفسیات، شعراء اور فلسفیوں کے لئے بھی اس ادب میں بہت کچھ موجود ہے۔

جذباتی ڈراموں (Passion Plays) میں شیطان ایک جوکر کا کردار ادا کرتا ہے اور اس کا کردار نمایاں سے نمایاں ہوتا گیا۔ فرانس میں یہ خیال غالب تھا کہ عظیم باطنی کھیلوں (mysteries) میں کم از کم چار شیطان ہونا ضروری ہے۔ قرون وسطیٰ کے پراسرار ڈراموں میں باپ خدا، بیٹا خدا اور شیطان سٹیج پر آتے اور عملی طور پر شیطان ہی مرکزی کردار ادا کرتا تھا۔

شیطان سازشی کردار تھا جو خداوند کے خلاف کامیاب انقلاب پیدا کر کے جہنم میں ایک اپنی سلطنت قائم کرتا۔ شیطان کی سازشوں کے بغیر انسان کا بہشت سے خروج اور مسیح کی نجات ممکن نہ ہو پاتی۔ سیزاریئس، بارتولس، پیٹر باخ، رچلس اور دیگر تحریریں اسی قسم کی دیگر ادبی کاوشوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔

اور بیٹا

شیطان

باپ خدا

قرون وسطیٰ کے مرکزی اداکار

کلیسیا نے دنیاوی طاقت کے لئے جدوجہد میں اپنے روحانی فرائض کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ لوگوں نے فرقہ بازی میں راحت پائی۔ مانویت پسندوں کی تعداد بڑھی، Catharism تیزی سے پھیلا اور متعدد نئے فرقے قائم ہوئے۔ تقریباً سبھی فرقہ پرست اخلاقی لحاظ سے مشتاق اور پر خلوص تھے، تاہم ان فرقوں کا عمومی کردار مانویت پسندوں جیسا تھا۔ اس دور کے رجحانات ثنائیت پسندانہ تھے۔ قرون وسطیٰ کی شیطان پرستی اپنی تہہ میں ایک اساطیری بدنامی تھی، کیونکہ شیطان کی طاقت کو ہمیشہ مصنوعی خیال کیا گیا۔ وہ اب بھی خدائے مطلق کے اعلیٰ مقاصد پورے کرتا تھا۔ خدا اُسے اپنے ذہن اور نپے تلے اقدامات کے لئے استعمال کرتا۔ چنانچہ شیطان کا اپنی تمام تر مکاری کے باوجود خدا کے ٹٹی (dupe) کے طور پر سامنے آنا ایک فطری نتیجہ تھا؛ اس کے مقدر میں شکست اور ذلیل و رسوا ہونا لکھا تھا۔

توہمات پرستی

جادوگری پر یقین جادو کے مذہب کی حاکمیت قائم ہونے کا مرکزی نتیجہ تھا۔ شخصی شیطان پر یقین بھی اس کا ایک حصہ تھا۔ کچھ اور برے نتائج بھی برآمد ہوئے جن میں سے چند کا ذکر ہم یہاں کریں گے: (۱) ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے واقعی شیطان کے ساتھ معاہدے کرنے کی

کوشش کی۔ (2) جاندار تخیل کے حامل لوگ خواب دیکھنے لگے کہ شیطان کے ساتھ ان کے ہر قسم کے تعلقات ہیں۔ مثلاً جادو گرہوں نے اپنے آپ کو مرضی سے عدالت احتساب میں پیش کر دیا۔ (3) سپاہیوں کو امید تھی کہ وہ خود کو بلٹ پروف بنالیں گے۔ (4) مستقبل کی پیش بینی کرنے کے لئے کئی طریقے موجود تھے۔ (5) بہت سے احمقوں نے جادو کے ذریعہ امیر ہونے کی کوشش کی، اور (6) بدترین بات یہ کہ درست عقیدے کے خود ساختہ محافظوں کی نسبت زیادہ بہتر علم رکھنے والے آدمیوں کو اذیتیں دے کر ہلاک کر دیا گیا۔

چڑیلوں کی محفل

یقین کیا جاتا تھا کہ شیطان اپنے دربار لگاتا اور چڑیلیں اپنا یوم سبت مناتی تھیں۔ حیوانی قسم کی شیطان پرستی کا ایک قابل ذکر کیس فرانس کے روزناچوں میں درج ہے جس میں ریاست کے ایک اعلیٰ عہدیدار، بریٹانی کے اعلیٰ ترین گھرانے کی نسل سے تعلق رکھنے والے، فرانس کے مارشل پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے تقریباً 150 عورتوں اور بچوں کو اغواء کیا اور ان پر ہر قسم کے مظالم کرنے کے بعد شیطان کے حضور بھیجت چڑھا دیا۔ یہ حقائق ناممکن لگتے ہیں لیکن مقدمے کے مکمل ریکارڈ رازب بھی موجود ہیں جن کے مطابق ملزم کو 1440ء میں موت کی سزا دی گئی۔

خود بخود عدالت احتساب میں پیش ہو جانے والے لوگوں میں سے ہم کیتھرین ایک آف (Hessia) Amdorf کا ذکر کریں گے جس نے باپ کے سامنے جا کر اپنے چڑیل ہونے کا اعتراف کیا۔ بچارے باپ نے اسے عدالت میں پیش کر دیا اور صرف دس روز بعد، 11 مئی

1631ء کو لڑکی کو سزائے موت دے دی گئی۔

نسبتاً قریبی دور کا ایک اور کیس ہانوور کا ہے۔ Steingrob نامی بیوہ کی سال خوردہ کنواری بیٹی کے ایک بھائی کو دس کے دورے پڑتے تھے۔ اس کی ماں اندھی اور لنگڑی تھی، اور اس کی بہن چپ وق کے باعث مر گئی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کے بھائی کو پڑنے والے دورے جادوگری کا نتیجہ تھے۔ آخر کار سال خوردہ کنواری نے اپنے چریل ہونے کا اعتراف کر لیا اور شیطان کے ساتھ اپنے تعلقات نہایت تفصیل سے بتائے۔ وہ قائل تھی کہ اس نے اپنی ماں اور بہن پر جادو کیا اور صرف ایک نظر ڈال کر بھی لوگوں کو نقصان پہنچانے کی قابلیت رکھتی تھی۔ اس نے گاؤں والوں کی بہتری کے پیش نظر انہیں خود سے گریز کرنے کا مشورہ دیا اور ایک جنونی دورے کے دوران ڈوب مرنے کی کوشش بھی کی۔ بہر حال اسے زندہ بچا کر جیل میں بند کر دیا گیا۔

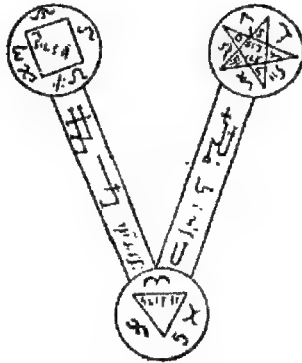
اس کا طبیب ایک سمجھ دار اور انسانیت پسند آدمی تھا۔ اس نے جسمانی علامات کا معائنہ کر کے کہا کہ وہ کسی ذہنی غلبان کا شکار تھی۔ مگر وہ علاج کروانے پر راضی نہ ہوئی۔ اس نے اصرار کیا کہ وہ بالکل تندرست ہے اور شیطان کو ادویات کے ذریعہ نہیں نکالا جاسکتا۔ اس نے کہا: ”چریل کا علاج کرنا بے سود ہے۔ میں موت کی مستحق ہوں اور بڑی خوشی سے مرنا قبول کر لوں گی، لیکن میری درخواست ہے کہ مجھے آگ میں ڈالنے کی بجائے تلواریں سے مارا جائے۔“ تب طبیب نے ایک چال چلی۔ اس نے عورت سے کہا کہ اس کی گردن پر تلوار کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یوں وہ اسے گردن کو کٹنے کے قابل بنانے کے بہانے سے دوا پلانے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تب طبیب کی ہدایات کے مطابق عورت کا علاج شروع ہوا۔ جسمانی ورزش، باقاعدہ خوراک اور بروقت نیند کے باعث اس کی ذہنی حالت بہتر ہو گئی، اور اسے جادو گرہی اور اپنی گردن کے بارے میں سب کچھ بھول گیا۔

Passau کے ایک طالب علم، کرسٹین ایلسن رائیٹر نے کچھ فوجیوں کو بلٹ پروف بنانے کے لئے انہیں ایک تعویذ لکھ کر دیا، ”اے شیطان میری مدد کر، میں اپنا جسم دروہ تیرے حوالے کرتا ہوں!“ اس تعویذ کو لکھنا پڑتا تھا۔ ایلسن رائیٹر کا کہنا تھا کہ اس تعویذ کو لکھنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر مرجانے والا شخص جہنم میں جائے گا جبکہ زندہ رہنے والا شخص ساری زندگی گولی سے محفوظ

رہے گا۔

ایک ساکسن کرل کو فوج میں خدمات انجام دینے کے دوران دوسرے گولی لگی، لیکن دونوں پارے ایک Mansfeld-Thaler نے اسے بچا لیا۔ (یہ ایک تعویذ کا نام تھا)۔ اس واقعے کے باعث خیال کیا جانے لگا کہ Mansfeld-Thalers انسان کو بلٹ پروف بنادیتے ہیں، اور ترکوں کے ساتھ جنگوں کے دوران شاعی فوج کے ہر افسر نے یہ تعویذ پہن رکھا تھا۔ اس وقت ان تعویذوں کی قیمت پندرہ گنا بڑھ گئی۔

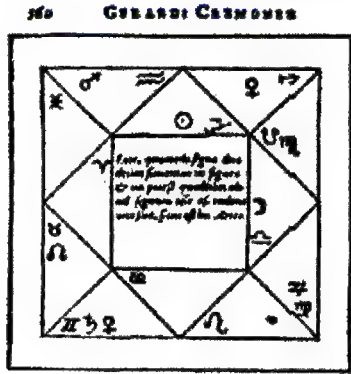
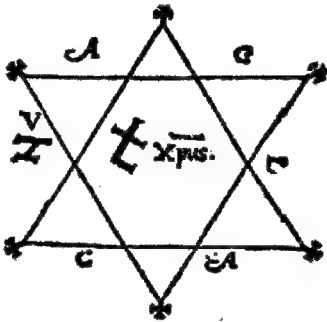
مختلف قسم کی جادو کی چھڑیاں بہت بڑی تعداد میں بنائی گئیں۔ خیال تھا کہ وہ مدفون خزانوں کی جانب اشارہ دیتی تھیں۔ بے شمار منتر ٹونے موجود ہیں جو عبرانی یا لاطینی زبان میں ہیں۔

سپاہیوں کو موت سے بچنے کے لیے دیا جانے والا تعویذ "Virgulta Divina"

بالخصوص یہواہ اور Adnai کے نام بہت موثر خیال کیے جاتے تھے۔ قدیم دستاویزات میں لٹنے والی جادوئی علامتوں میں سے مثلث، صلیب، پنج گوشہ اور سیاروں کی علامات کو ترجیح دی جاتی تھی، لیکن دیگر اشکال، مثلاً مربعے، شش گوشہ دائرہ اور آڑی ترجمہ لائنیں بھی عام ہیں۔ تعویذ لکھنے والے کو روزے رکھنے اور دعائیں پڑھنے کے ذریعہ تیاری کرنا پڑتی تھی۔ اور اگر خزانہ نہ ملتا یا مطلوبہ مقصد پورا نہ ہوتا تو وہ سمجھتا کہ تیاری میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔

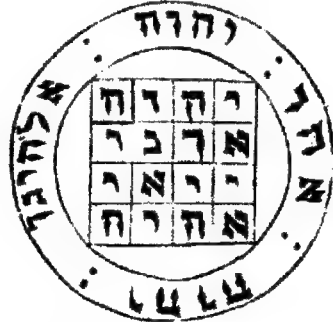
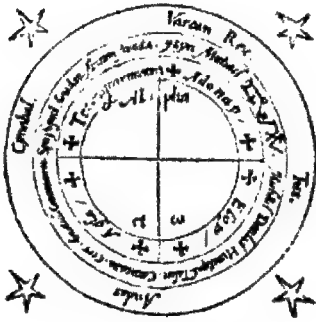

نیک روحوں کی مدد حاصل کرنے کا تعویذ

زائچے کے بارہ گھر

مستقبل کی پیش بینی کا سب سے عام طریقہ زائچے بنانا تھا۔ نجومی آج بھی اس عمل کے ذریعہ روزی کھاتے ہیں۔

الوہی ناموں پر مشتمل تعویذ اور اتوار کے پہلے گھنٹے کی علامت

جادو کے مذہب کی پیدا کردہ حماقت کا عروج سائنسی سوچ رکھنے والے لوگوں کی تادیب تھا جن کے خیالات روایت سے متضاد تھے۔ نہ صرف مذہبی مصلحین، مثلاً ساوونا رولا اور جان ہس، کو لاؤین قرار دے کر زندہ جلا دیا گیا، بلکہ گیارڈونو برڈونو جیسے مفکرین کا بھی یہی انجام ہوا۔ گیلیلیو کو 70 برس کی عمر میں پوپ اربن کے حکم پر قید کر کے عدالت احتساب کے روبرو پیش کیا گیا۔ اسے تشدد و اذیت کی دھمکیاں دے کر مجبور کیا گیا کہ عوام کے سامنے زمین کی حرکت کے بارے میں اپنے

”کافرانہ“ خیالات کو غلط قرار دے۔

ساووتا رولا

ارتقاء کے فطری عمل کے دوران معجزات کا مذہب جادو کا مذہب بن گیا۔ جادوگری پر اعتقاد ثابت ہو گیا تھا اور جادوگری پر اعتقاد نے چڑیلوں کو زندہ جلانے اور مارنے کی رسم شروع کی۔ سائنس کو عروج حاصل ہونے پر جادوگری پر یقین ختم ہونا فطری بات تھی۔ آخر کار جادوگریوں کو جلانے کے لئے روشن کی گئی آگ اٹھا رہیں صدی میں ٹھنڈی پڑنے لگی۔ جب تک عیسائیت کو جادو کا مذہب خیال کیا جاتا رہا تب تک چڑیلوں کو جلانے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

باب 13

عدالتِ احتساب اور کافر

کافروں کے خلاف قانون

شیطان کی تاریخ کا افسوس ناک ترین باب وہ ہے جس میں شیطان کے چلے خیال کئے جانے والے افراد کو اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ نشانہ بننے والے لوگوں میں فرقہ پرست، ملحد اور جادوگر نیاں شامل تھیں۔ مانویت پسندوں، Novatian پیرو پٹائیوں، Albigenes اور دیگر اختلاف رائے رکھنے والوں پر نہایت معکمہ خیز الزامات عائد کئے گئے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ نہایت فحش اور واہیات تقریبات میں شیطان کی پرستش کرتے تھے، اور شیطان کے ساتھ ان کے میل جول کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ جادوگری اور شیطان کی طاقت پر عمومی یقین کے دور میں کوئی بھی شخص شیطان کا خدمتگار ہونے کا ملزم ٹھہرایا جاسکتا تھا۔ چنانچہ جب Bremen کے بشپ نے Stendinger والوں سے زبردستی عشر لینے کی کوشش کی اور انہوں نے مدافعت کی تو انہیں کلکت دی گئی اور شیطان پرست قرار دے کر تہ تیغ کر دیا گیا۔ عیسائیت کے امیر ترین اور نہایت طاقتور اور حتیٰ کہ سب سے زیادہ راسخ العقیدہ سلسلے Templars پر صرف اس وجہ سے شیطان پرستی کا الزام لگا دیا گیا کیونکہ فرانس کا لاطینی بادشاہ ان کی دولت اور قیمتی املاک چھیننے کا خواہش مند تھا۔ اور بے شمار شہریوں کو کسی نہ کسی طرح اس نہایت شرمناک توہم پرستی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کا محرک کلیسیا، طاقتور طبقے کے مفادات، شدید جہالت اور کچھ موقعوں پر انسانی فلاح کے جذبات بھی تھے۔ بائبل کی کتاب ”خروج“ میں خداوند کا یہ حکم بھی اس بہانہ طرز عمل کی بنیاد بنا: ”تم کسی جادوگر کو زندہ نہ چھوڑنا۔“

جادوگریوں کو مارنے کا خط اس دور کی ایک عام بیماری تھی۔ بہر حال اس بیماری کی وجہ صرف

کلیسیا کو قرار نہیں دیا جاسکتا۔ بہر حال کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائیت کے اعلیٰ حکام نہ صرف جادوگر نیوں کو مارنے کے نظریے کو مانتے تھے، بلکہ انہوں نے اسے قانون کی صورت بھی دی۔

کافروں کو بھی جادوگروں اور جادوگر نیوں والی کیٹیجگری میں شامل کر دینا ایک فطری بات تھی، کیونکہ کلیسیا کی نظر میں وہ بھی ”شیطان کے پجاری“ تھے۔ بائبل میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو پیغمبر اور خواب دیکھنے والے لوگ اشاروں یا مجڑوں کے ذریعہ بنی اسرائیل کو دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کرنے پر مائل کرتے ہیں انہیں ”ہلاک کر دیا جائے۔“ (استثنا:

13 ب: 11 تا 5)

ہم پڑھتے ہیں: ”اگر تیرا بھائی یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا بیٹا یا تیری بیٹی یا تیری ہم آغوش بیوی یا تیرا دوست جس کو تو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہے تجھ کو چپکے چپکے پھسلا کر کہے کہ چلو ہم اور دیوتاؤں کی پوجا کریں جن سے تو اور تیرے باپ دادا واقف بھی نہیں۔ یعنی ان لوگوں کے دیوتا جو تمہارے گردا گرد اور تیرے نزدیک رہتے ہیں یا تجھ سے دور زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بے ہوئے ہیں۔ تو تو اس پر اس کے ساتھ رضامند نہ ہونا اور نہ اس کی بات سننا۔ تو اس پر ترس بھی نہ کھانا اور نہ اس کی رعایت کرنا اور نہ اسے چھپانا۔ بلکہ اس کو ضرور قتل کرنا اور اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے۔ اس کے بعد سب قوم کا ہاتھ۔ اور تو اسے سنگسار کرنا تاکہ وہ مر جائے کیونکہ اس نے تجھ کو خداوند تیرے خدا سے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا، برگشتہ کرنا چاہا۔ تب سب اسرائیل سن کر ڈریں گے اور تیسرے درمیان پھر ایسی شرارت نہیں کریں گے۔“

سینٹ جیروم (340ء تا 420ء) نے اس حکم کی بنیاد پر ملحدوں کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا۔ اور لیو اعظم (پوپ، 440ء تا 461ء) بھی اسی خیال کا حامل نظر آتا ہے۔

سین کا عالم فاضل اور نیک بشپ Priscillian وہ پہلا ملحد تھا جس پر تشدد کیا گیا اور پھر 385ء میں Treves کے مقام پر چند پیر وکاروں سمیت اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ پرسیلیان کے معتقد نے اسے شہید کے طور پر احترام دیا اور ایک فرقہ بنایا جو کلیسیا کی جانب سے دین بداری کی سزاؤں کے باوجود طویل عرصہ تک قائم رہا۔ پوپ لیو اعظم نے پرسیلیان کے قتل کو جائز اور قابل تعریف گردانا۔

پوپ الیکزینڈر سوم کے دور میں Tours کی مجلس کے موقع پر پہلی مرتبہ "Inquisitor" (مختص) کا لقب استعمال ہوا (1613ء)۔ 1184ء میں ویرونا کی مجلس نے تمام بدعتیوں کو لعین قرار دیا اور حکم جاری کیا کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئیں تو انہیں سزائے موت کے لئے غیر مذہبی حکام کے حوالے کر دیا جائے۔ پوپ انوسینٹ سوم (1198ء تا 1216ء) نے Albigenses کو کچلنے کی خاطر پاپائی نمائندوں کو بدعتیوں کے خلاف چارہ جوئی کا اختیار دیا۔ اس نے گریگوری ہفتم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ریاست پر کلیسیا کی بالادستی کی حمایت کی۔ اس نے فرانس کے قلپ آکسٹس کو ذلیل کیا، شہنشاہ ادنو چہارم کو معزول کر دیا، جان آف انگلینڈ کو پوپ کی جاگیر دارانہ حاکمیت تسلیم کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ اس نے چوتھی صلیبی جنگ (1202ء تا 1204ء) شروع کی اور Albigenses کو دین بدر کیا۔ اس کی پاپائیت کے تحت کاسٹیل کے ڈومینیک اور تولوسے کے بشپ کے مشورے پر نیا ڈومینیکی سلسلہ قائم کیا گیا جس کا مقصد عدالتِ احتساب کے لئے ورکنگ فورس بننا تھا۔ پوپ گریگوری IX نے اسی روایتی پالیسی کو زبردست جوش کے ساتھ اپناتے ہوئے 1224ء میں "مقدس دفتر" کے نام سے اٹلی میں ایک باقاعدہ احتسابی دفتر قائم کیا۔ 1229ء میں تولوسے کی مجلس نے گریگوری کی پالیسی کو قانونی صورت دی، اور یوں عدالتِ احتساب کلیسیا کا ایک باقاعدہ ادارہ بن گئی۔ پوپ ہی اس عدالت کی نگرانی کرتا تھا۔ اس سے پہلے تک پوپ کلیسیا کا حاکم مطلق نہیں بننا تھا۔ گریگوری IX نے 1232ء میں ڈومینیکوں کو پاپائی مختص تعینات کیا جنہوں نے اپنے عہدے کے خوف ناک فرائض اس قدر خلوص کے ساتھ انجام دیئے کہ انہیں "خداوند کے سراغ رساں کہتے" کا لقب ملا۔ فلورنس کے سانتا ماریا نوویلا گرجا گھر میں سیمون لیمبی کی بنائی ہوئی ایک مشہور دیواری تصویر "Domini Canes" میں عدالتِ احتساب کے تصور کو پیش کرنے کے لیے شکاری کتوں کو بھیڑوں کے ریوڑ میں بھیڑیوں کا پیچھا کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔

گریگوری IX (1227ء تا 1241ء) کو نارڈ آف ماربرگ کو جرمنی بھیجا اور اسے پورا اختیار دیا کہ جادوگری کے مرتکب تمام لوگوں کو ماخوذ کرے اور مجرموں کو آگ میں ڈال دے۔ کو نارڈ نے اپنے آقا کے احکامات پر بڑی خوشی سے عملدرآمد کیا۔ اسے زبردست مدافعت کا سامنا کرنا پڑا

کیونکہ لوگ باغی ہو گئے، اور کولون، تریویز اور مائیس کے آرج بھیسوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ لیکن پراعتاد کونارڈ نے ان تینوں کلیسیائی اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف کارروائی سے بھی دریغ نہ کیا۔ کونارڈ جہاں بھی جاتا الاؤ روشن کر دیئے جاتے اور بہت سے لوگ اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ مائیس کے آرج بپ نے پوپ کو خط میں لکھا:

”جو بھی اس کے ہتھے چڑھتا ہے اسے یا تو اپنی جان بچانے کے لیے فوراً اقبال جرم کرنا پڑتا ہے یا پھر انکار کی صورت میں اسے فوراً آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہر جھوٹی گواہی قبول کر لی جاتی ہے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے نہیں کئے جاتے۔ ممتاز لوگوں کو بھی انصاف نہیں ملتا۔ بہت سے کیتھولکس نے ان الزامات کو قبول کرنے کی بجائے جلتا قبول کر لیا کیونکہ وہ خود کو بے گناہ سمجھتے تھے۔ غریب لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کی خاطر جھوٹی گواہیاں دیں۔ لہذا بھائیوں نے اپنے بھائیوں، بیویوں نے شوہروں، نوکروں نے مالکوں پر الزامات عائد کئے۔ بہت سوں نے تحفظ حاصل کرنے کے لئے مذہبی عہدے داروں کو رقم ادا کی اور زبردست گڑبڑ پیدا ہوئی۔“

آرج بپ کا خط پوپ کو متاثر نہ کر پایا اور اس نے اپنا رویہ نہ بدلا۔ اس کے برعکس روم نے نہایت شدومد کے ساتھ اپنی پالیسی جاری رکھی۔ پوپ ارین ۷ نے 1362ء میں ایک فرمان جاری کیا جس میں روم کے خلاف جذبات رکھنے والوں کو لعن طعن کی گئی۔

پوپ ارین ۷ کافروں کے خلاف فرمان جاری کرتے ہوئے (1362ء)

دریں اثناء عدالت احتساب کی کارروائی کو زبردست رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب محاسب اعلیٰ نے Sayn کے کاؤنٹ ہنری کو تکفیر دین کے الزام میں ماخوذ کیا تو اسے Mayence میں منعقدہ جرمن مجلس کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجلس کو نارڈ کی اتھارٹی کے حق میں نہ تھی اور اس نے سنٹر کا ووٹ پاس کر دیا۔ کو نارڈ اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لئے Paderborn سے روانہ ہوا لیکن 30 جولائی 1233ء کو متعدد اشراف زادوں نے ماربرگ کے قریب اسے گھیر کر مار ڈالا۔ جرمنوں کو سکھ کی سانس آئی۔ مریگوری IX نے کو نارڈ کو ایک ولی اور شہید کا رتبہ دیا اور اس کی جائے شہادت پر ایک گر جاگھر بنوایا۔

جرمنی میں ”مقدس دفتر“ کو مسائل اور مخالفت کا سامنا تھا جبکہ فرانس میں لوئی ترقی، قلب عادل اور چارلس IV نے محسوس کو خوش آمدید کہا۔ محاسب Hugo de Beniols نے 1275ء میں تولوسیکے مقام پر متعدد سرکردہ لوگوں کو زندہ جلوا دیا تھا جن میں 65 سالہ Angele، لیڈی آف لیبارتے بھی شامل تھی جس پر شیطان کے ساتھ مجامعت کا الزام لگایا گیا۔ بیان دیا گیا کہ اس نے لومز کے سر اور سانپ کی دم والے ایک عفریت کو جنم دیا تھا جو صرف بچوں کو کھاتا تھا۔ چارلس IV کے دور میں Bastille تعمیر کیا گیا کیونکہ اب تکفیر دین کے ملامتوں کو رکھنے کے لئے جیلیں کم پڑ گئی تھیں۔ چارلس VI کی حکومت کے دوران فرانس میں جادو گروں کی تادیب کا سلسلہ کچھ مدہم ہو، کیونکہ روم اور آوی نیون (Avignon) کے درمیان عظیم پھوٹ نے پاپائیت کو کمزور کر دیا تھا۔ دو پولس کی جانب سے اپنے معتقدوں پر عائد کردہ لعنتیں رحمتوں کی صورت میں تبدیل ہوتی نظر آتی تھیں۔ Langres کا Synod (1404ء) فال گیریوں کو بد معاش قرار دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ شیطان کے زیر اثر لوگ مجاہدے اور ریاضت کے ذریعہ نجات کی امید رکھ سکتے ہیں۔ تولوسے کے ٹریبونل (1606ء) نے تیرہ افراد کو جرماتوں، روزے رکھنے، زیارتیں کرنے اور خیرات دینے کے سوا کوئی سزا نہ دی۔ جبکہ محاسب کو ضبط شدہ جائیداد اور دولت میں خود برد کا ملزم ٹھہرایا گیا۔ بادشاہ چارلس VI نے اس کی تنخواہ ضبط کر لینے کا حکم دیا۔

عدالت احتساب کو سب سے بہتر حالات سپین میں ملے۔ کاسٹیلے کے محاسب اعلیٰ N Eymerich کے جاری کردہ "Directorium inquisitorum" میں ہمیں

مقدس دفتر کی کارروائیوں، اس کے نظام جاسوسی، تشدد کے طریقوں اور لوٹ مار کی ایک واضح تصویر نظر آتی ہے۔

ہسپالوی عدالت احساب کا نشان

Eymerich کے جانشین Torquemada اور Ximenes نے بہت سخت رویہ اختیار کیا۔ سب سے زیادہ امیر، طاقتور، عالم فاضل افراد کو ایک ہی چھڑی سے ہانکا گیا، حتیٰ کہ Carranza کا آرج بشپ بھی عدالت احساب سے بچ نہ سکا۔

پندرہویں صدی کے آغاز میں ایک جرمن ڈومینیکی راہب Johannes Nider نے ”جادوگر اور ان کے فریب“ نامی کتاب شائع کی۔ ساتھ ہی پوپ یوہین IV (1431ء تا 1447ء) نے محسوس کے نام ایک پیغام میں انہیں زیادہ سختی سے کام لینے کا کہا۔ جادوگری کی حقیقت کے خلاف پرچار کرنے والے سینٹ جرمن کے پرائر ولیم واں ایڈلین کو گر جاگھر میں جا کر سرعام معافی مانگنا پڑی، اور ساتھ ہی یہ اقبال بھی کرنا پڑا کہ وہ شیطان کی عبادت کرتا تھا۔ حراست کے دوران ہی موت نے اسے مزید اذیتیں اور ذلت سہنے سے بچا لیا۔ 1458ء میں جے کھولاس بھی جادوگروں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے خلاف نظریات پر مبنی ایک کتاب کے ساتھ میدان میں اترے۔ اس نے ایڈلین کے کیس کو بطور دلیل استعمال کیا۔ آخر کار جادوگروں کی تادیب کے لئے کارروائیوں کی تمام مخالفت دبا دی گئی۔

ڈومینیکی سلسلے کے رکن، محاسب Pierre le Broussart نے متعدد افراد کو اپنے ٹریبونل میں حاضر ہونے اور شیطان کے ساتھ تعلقات کا اعتراف کرنے پر مجبور کیا۔

جادوگروں کی تادیب کے عمل کو 1484ء میں پوپ النوسنٹ VIII کے فرمان سے نئی تحریک ملی۔ دراصل جرمنی کے محسوسوں نے شکایت کی تھی کہ انہیں اپنے فرائض کی انجام دہی میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔ پوپ نے کیتھولک عقیدے کو مضبوط اور جادوگروں کے جرائم کا خاتمہ کرنے کی غرض سے انہیں مطلوبہ رعایتیں اور اختیارات دے دیئے۔

پوپ النوسنٹ VIII کا فرمان صرف جرمنی کے حوالے سے تھا، لیکن دیگر پوپس، مثلاً الیکزینڈر VI، جولیس II، لیو X اور ہیدریان IV نے بھی اسی جذبے کے ساتھ فرامین جاری کئے۔

جادوگروں کی تادیب ہمیں محض ایک سیدھی سادی بد معاشی معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اس کی گہری مذہبی بنیادیں تھیں، جیسا کہ ہمیں جان ٹرائی ٹیمس کی تصنیف *Malleus Maleficarum* سے پتہ چلتا ہے۔ جان نے جو آئم کی درخواست پر اس موضوع پر تحقیق کی اور کئی سال کی محنت کے بعد دنیا کے سامنے اپنے خیالات چار جلدوں میں پیش کیے (16 اکتوبر 1508ء)۔ تب اس کی عمر 36 برس تھی۔ جان ٹرائی ٹیمس نے جادوگروں اور جادوگرنیوں کی چار اقسام بیان کیں:

1۔ جو ہر اور دیگر فطری طریقوں سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے یا ہلاک کرتے ہیں۔

2۔ جو جادو منتر کے ذریعہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

3۔ جو دیگر فطری ذرائع سے کام لیتے ہیں، اور

4۔ جن کا حقیقتاً شیطان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔

ٹرائی ٹیمس کو یقین تھا کہ ان ضرر رساں مخلوقات سے محفوظ رہنے کا واحد طریقہ انہیں آگ میں جلا دینا ہے۔ وہ کہتا ہے: ”قابل افسوس بات یہ ہے کہ تمام ممالک میں چڑیلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا گاؤں ایسا نہیں جس میں تیسرے اور چوتھے قسم کی ایک چڑیل نہ رہتی ہو۔ لیکن خدا اور فطرت کے خلاف ان جرائم کی سزا دینے والے جس کس قدر کم ہیں۔“

وہ مزید کہتا ہے: ”انسان اور جانور ان عورتوں کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں سوچتا کہ اس کی وجہ جادوگری ہے۔ بہت سے لوگ سنگین بیمار یوں میں مبتلا ہیں لیکن انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ ان پر کس کی چڑیل نے جادو کر رکھا ہے۔“

جادوگری کے عظیم خطرات غیر معمولی اقدامات کے متقاضی لگتے تھے۔ چنانچہ نہایت بہیمانہ اور بربری انداز میں تشدد ہونے لگا۔

مشتبہ افراد کو پانی اور آگ کی آزمائشوں سے گزارا جاتا، لیکن موخر الذکر آزمائش کو ترجیح دی جاتی تھی۔ KÖnig نے اپنی کتاب میں اس موضوع پر بات کی ہے:

پانی کے ذریعہ آزمائش

ہم ایک کیس کے بارے میں جانتے ہیں جس میں طرم کامیابی کے ساتھ آگ کی آزمائش سے گزر گیا۔ 1485ء میں بلیک فاریسٹ کے مقام پر ایٹائی نامی عورت نے سرخ گرم لوہے کو ہاتھ میں لے کر خود کو بری الذمہ ثابت کر دیا تھا۔ پانی کی آزمائش بہت پرانی ہے۔ لڈوگ متقی نے اس کا خاتمہ کر دیا لیکن Rheims کے Hinkmai نے اس دستور کا دفاع کیا۔ کلیرواکس کے برنہارڈ کے دور میں مانویت پسندوں کے خلاف اس کا استعمال ہوا۔ پوپ انونیسٹ سوم نے 1215ء میں دوبارہ اسے ممنوع قرار دیا۔ "قانون کی مشہور کتاب "The Saxon Mirror" میں کہا گیا ہے (1230ء) کہ اگر دو افراد ایک ہی چیز کے دعویدار ہوں اور کوئی تیسرا گواہ موجود نہ ہو تو فیصلہ پانی کی آزمائش کے ذریعہ ہونا چاہئے۔

تیرھویں صدی کی ہی کتاب "Mirror of Swabians" میں بھی یہی خیال موجود ہے۔ سولہویں صدی میں یہ دستور تقریباً ہر جگہ موجود تھا۔ اس کی تہہ میں موجود تصور کے متعلق Konig ہمیں بتاتا ہے:

”پانی کی آزمائش کے حوالے سے متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے کے مطابق یہ دیکھا جاتا تھا کہ طرم کتنی دیر تک زیر آب رہ سکتا تھا؛ دوسری رائے کے مطابق اگر طرم ڈوب جاتا تو اسے بے گناہ سمجھا جاتا، اور اگر وہ تیر کر اوپر آ جاتا تو اسے مجرم قرار دیا جاتا۔“

محسبوں کے زیر استعمال تشدد کے آلات کی تفصیل سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں: انگوٹھے کو کسنے والا آلہ (تھب سگریو)، عضو گیر، ناخن کھینچنے کے لئے زنبور، سرخ گرم سلاخیس، زنجیریں، شکنجے، کیلوں والے جھتے..... اس کے علاوہ عورت کے جسم کے سائز کا ایک کھوکھلا تابوت نما آلہ جس کے اندر چاقو اس طرح لگے ہوتے تھے کہ اسے بند کرنے پر مجرم کا جسم چھلنی ہو جائے۔

تشدد کے ان آلات کی ایجاد میں زبردست اختراعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا گیا۔

نورمبرگ میں ایک تعذیب خانہ

جلاد اپنے پیٹے پر فخر کرتے تھے اور کسی مجرم سے اقبال جرم نہ کروا سکنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے۔ یقیناً یہی چیز محسبوں کو درکار بھی تھی۔ کوئی لادین، جادوگر یا چڑیل اپنے حوالے کئے جانے پر وہ عموماً یہ دمکی دیا کرتے تھے: ”تم پر تشدد کر کے تمہیں اتنا دبلا کر دیا جائے گا کہ سورج کی روشنی تمہارے آر پار نظر آنے گی۔“ تعذیبی آلات بہت خوف ناک لگتے ہیں لیکن طریقہ کار ہمارے تصور سے بھی زیادہ خوف ناک تھا۔ تعذیب شروع ہونے سے پہلے طرم کو ایک محلول پلایا جاتا جس میں سابقہ جلائی ہوئی چڑیلوں کی راکھ گھولی ہوتی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تشدد کرنے والے اہل کار جادوگری کے اثر سے محفوظ رہیں۔ تہ خانے کی گندگی قیدی کو بدحواس کرنے اور اقبال جرم پر

مائل کرنے کے لئے کافی موثر تھی۔ اسے اکثر دیوار کے ساتھ باندھ دیا یا پھر بھاری بوجھ تلے لٹا دیا جاتا۔ اس طرح چوہے اور کیڑے کوڑے اسے مسلسل اذیت میں مبتلا رکھتے۔

یہاں ہم 1631ء میں ایک عورت پر ہونے والے تشدد کی خونخاک تفصیل بیان کریں۔

(1) جلاد نے عورت کو (جو حاملہ تھی) کھینچے میں کس دیا۔

(2) کھینچے کو کسے جانے پر بھی اس نے اقبال جرم نہ کیا تو یہی عمل دوہرایا گیا۔ جلاد نے اس کے ہاتھ باندھ دیئے، اس کے بال کاٹے، اس کے سر پر براہٹی ڈالی اور آگ لگا دی۔

(3) جلاد نے عورت کی بغلوں میں سلفر ڈالی اور اسے آگ دکھائی۔

(4) عورت کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اسے چھت تک بلند کر کے نیچے پھینکا گیا۔

(5) کچھ گھنٹوں تک یہی عمل بار بار دہرایا گیا۔ تب جلاد اور اس کے معاون کھانا کھانے چلے گئے۔

(6) واپس آنے پر سر کردہ جلاد نے ملزمہ کے ہاتھ پاؤں پشت پر باندھ دیئے۔

(7) اس کی کمر پر براہٹی چھڑک کر آگ لگائی۔

(8) پھر اس کی کمر پر بھاری بوجھ لاد دیا گیا۔

(9) اس کے بعد عورت کو دوبارہ کھینچے میں کسا گیا۔

(10) اس کی پشت پر ایک کیلوں والا تختہ رکھ کر اسے دوبارہ چھت تک اوپر اٹھایا گیا۔

(11) جلاد نے دوبارہ اس کے پاؤں باندھے اور ان کے ساتھ 50 پاؤنڈ کا وزن لٹکا دیا۔ عورت کو اپنے دل رکھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔

(12) یہ بھی کافی ثابت نہ ہوا تو جلاد نے اس کے پیچھ کھولے اور اس کی ٹانگوں کو ایک کھینچے میں اتنا دبایا کہ اس کے پنجوں سے خون نکلنے لگا۔

(13) اس کے بعد عورت کے جسم کو مختلف سمتوں میں کھینچا اور نوچا گیا۔

(14) اب جلاد نے تیسرے درجے کا تشدد شروع کیا۔ اس نے اسے ایک بیچ پر لٹایا اور بولا:

”میں تمہیں ایک، دو، تین، آٹھ روز یا چند ہفتے تک نہیں بلکہ آدھے سال، ساری زندگی تک تشدد کا نشانہ بناؤں گا حتیٰ کہ تم اعتراف جرم کر لو گی۔ میں تمہیں تشدد سے مار ڈالوں گا اور پھر آگ میں ڈال دوں گا۔“

(15) جلاو کے معاون نے اسے ہاتھوں سے باندھ کر چھت سے لٹکا دیا۔

(16) تب جلاو نے ملزم کو گھوڑے کے چابک مارے۔

(17) عورت کو چھ گھنٹے تک شکنجے میں کسے رکھا گیا۔

یہ سب پہلے دن کے تشدد کی تفصیل ہے۔ یہ بربری یا بھانہ نہیں بلکہ شیطانی ہے۔ اور یہ تمام کام خدا کے نام پر، مسیح کے مذہب کی خاطر اور عیسائی کلیسیا کے اعلیٰ ترین حکام کے حکم پر کئے جاتے تھے!

جادوگروں کو اذیت دینے کی ہزاروں مثالیں پیش کرنے کے لئے کئی ضخیم جلدیں درکار ہیں۔ اور ہر مثال اس قدر روح فرسا ہے کہ ہم انہیں نظر انداز کر دینا بہتر سمجھتے ہیں۔

آگزر برگ کا فرشتہ

اپنے مقاصد پورے کرنے کی خاطر جادوگروں کی تعذیب صاحب اختیار لوگوں کے لئے ایک آسان ہتھیار تھا۔ ایک خوبصورت عورت Agnes کا کیس اس کی المناک مثال ہے۔ وہ ایک حجام کی بیٹی اور بواریا کے ڈیوک البریخت کی محبوبہ تھی۔ Agnes تقریباً 1410ء میں Biebrach کے مقام پر پیدا ہوئی۔ غالباً اس وقت وہ آگزر برگ میں ایک گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی جب ڈیوک ارنسٹ کا بیٹا ڈیوک البریخت آف ورٹمبرگ اس کا آشنا بنا۔ وہ غیر معمولی حد تک خوب صورت، سنہری بالوں والی، نرم و نازک اور چمکے نقوش کی حامل عورت تھی۔ حتیٰ کہ دشمن بھی اس کے حسن کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکے۔ ڈیوک البریخت اور ایلکس کے تعلقات کے بارے میں ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ اسے اپنے ساتھ کاؤنٹی ووہمرگ کی رہائش گاہ پر لے گیا۔

البریخت کے باپ ڈیوک ارنسٹ کو ووہمرگ میں ایلکس کی موجودگی کا علم تھا لیکن اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ آخر کار اسے اپنی ڈچی کا ایک قانونی وارث پیدا کرنے کی فکر ہوئی۔ جب اس نے اپنے بیٹے سے درخواست کی کہ وہ بروڈوک کے ڈیوک ایرک کی بیٹی سے شادی کر لے لیکن البریخت نے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایلکس سے محبت کرتا تھا۔

تمام منت ساجت بے سود جاتے دیکھ کر ڈیوک ارنسٹ نے اپنے بیٹے کو اس کم ذات دو شیرہ سے الگ کرنے کے دیگر طریقوں کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ ایک عوامی ٹورنامنٹ کے موقع پر اس نے ججوں کو حکم دیا کہ وہ البریخت کو شمولیت نہ کرنے دیں کیونکہ وہ ایک طوائف کی خاطر اپنے فرزندانہ فرائض سے غافل ہو گیا تھا۔ البریخت بہت پریشان اور مایوس ہوا۔ اس نے وہ ہمرگ واپس آتے ہی ایکس کو اپنی بیوی بنانے کا اعلان کر دیا۔ وہ اپنے چچا ڈیوک ولیم کے مشورے پر Straubing قلعے میں چلا گیا۔ اس نے قلعے کو ایکس کے لئے مخصوص کیا اور وہ ڈچس ایکس کہلانے لگی۔

بچاری عورت نے شان و شوکت کا حظ نہ اٹھایا۔ اسے بوڑھے ڈیوک کے غصے کا خوف تھا۔ اس نے اپنے افسوس ناک انجام کو محسوس کرتے ہوئے Straubing میں Carmelites کی خانقاہ میں اپنا مقبرہ بھی تعمیر کروالیا۔ اس کی خوشیوں کا دور بہت مختصر نکلا۔

البریخت کی عدم موجودگی میں ڈیوک ارنسٹ نے ایکس کو پکڑ کر جیل میں ڈالا اور جیل قرار دے دیا۔ مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ اعلان کیا گیا کہ اس نے ڈیوک البریخت پر جادو کر کے ڈیوک ارنسٹ کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب کیا تھا، لہذا اسے دریا میں غرق کیا جائے گا۔ ڈیوک ارنسٹ نے حکم پر دستخط کئے۔

جلاد ایکس کو Straubing میں ہل پر لے گئے اور اسے ایک بہت بڑے ہجوم کی موجودگی میں نیچے پھینک دیا۔

ایکس کو ڈیوک کے حکم پر جیل قرار دے کر پانی میں پھینکے کا منظر

لیکن پانی کا ریلا اسے کنارے پر لے آیا اور وہ اپنی گوری بازو اٹھا کر لوگوں سے مدد کی اپیل کرنے لگی۔ لوگوں کو ترس آیا، لیکن ایک جلاوٹ نے بوڑھے ڈیوک کے غصے سے خوفزدہ ہو کر ایک لمبا سا ڈنڈا پکڑا اور اس کے سنہری بالوں میں پھنسا کر اسے ڈبو دیا، حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ یہ سن 1435ء کا واقعہ ہے۔ ایکٹنس Straubing کے سینٹ پیٹر زقبرستان میں دفن ہوئی۔

ڈیوک البریخت کو واپسی پر جب اپنی محبوبہ ایکٹنس کی خوف ناک موت کا پتہ چلا تو اس نے انتقام لینے کی قسم کھائی اور اپنے کزن ڈیوک لڈوگ آف بواریا کی مدد سے اپنے باپ کے خلاف زبردست جنگ شروع کر دی۔ تاہم، شہنشاہ نے ثالث بن کر Basel کی مجلس میں دونوں باپ بیٹے میں مصالحت کروادی۔

ڈیوک ارنسٹ نے معصوم مقتولہ کی قبر پر ایک گرجا خانہ تعمیر کروایا اور اس کی روح کو ایصالِ ثواب کے لئے ہفتہ وار دعائیں پڑھے جانے کا حکم دیا۔ جب ڈیوک البریخت نے بروزوک کی شہزادی اینا سے شادی کر لی اور دس بچوں کا باپ بنا، البتہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کی ازدواجی زندگی باعثِ مسرت تھی۔

1447ء میں ڈیوک البریخت نے ایکٹنس کی لاش کو Carmelite خانقاہ میں منتقل کر لیا۔ ایکٹنس کے نام کو لافانی بنا دینے والے شاعروں اور اس کی یاد کو آج بھی عزیز رکھنے والے اہل بواریا نے اسے ”آگزر برگ کافرشتہ“ کہا۔

ایک نہایت مضحکہ خیز واقعہ ایک شیطانی مرغے کے بارے میں ہے جس نے انڈہ دے دیا تھا۔ اس بے چارے مرغے پر مقدمہ چلایا گیا اور پھر سرعام آگ میں ڈال دیا گیا۔

ہم چڑیلوں اور جادو گروں کو اذیت دینے کے مزید واقعات بیان کرنے سے اجتناب کریں گے۔ بس اتنا بتاتے چلیں کہ یہ عمل بعد میں ایک باقاعدہ کاروبار کی صورت اختیار کر گیا جس میں جج، جلاوٹ، محتسب، الزام عائد کرنے والے اور گواہ سب ملوث تھے۔ آج بھی نام نہاد مہذب نسلوں میں جادوگری پر یقین کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے مگر اس کا اظہار اب پہلے جیسی خام صورتوں میں نہیں ہوتا۔

باب 14

عہد اصلاح

”ری فارمیشن“ یا عہد اصلاح اگرچہ متعدد حوالوں سے ترقی کی جانب ایک بہت بڑا قدم تھا لیکن اس نے بھی شیطان پر اعتقاد میں کوئی اچانک تبدیلی پیدا نہ کی۔ بلکہ یہ رجحان زیادہ سے زیادہ واضح ہوتا گیا اور شیطان کی تعبیر نفسیاتی مفہوم میں کی جانے لگی۔ اب وہ فطرت کی خوف ناک یوں یا ارد گرد کی معروضی حقیقت میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے دل کی خواہشات، امنگوں، تکبر، لالچ اور دنیاوی مسرتوں میں موجود تھا۔

عیسائیت دو حصوں میں بٹ گئی: ایک تو رجعت پسند جو روم کی روحانی بالادستی کے حامی رہے اور دوسرے پروٹسٹنٹ جنہوں نے کلیسیا کی روایتی حاکمیت کو مسترد کیا اور زندگی میں مختلف طریقوں سے اصلاح کے لئے جدوجہد کرنے لگے۔ اس قسم کے بے چینی والے ادوار بھونکری کے لئے بہت سازگار ہوتے ہیں۔ لہذا دونوں دھڑوں کی رقابت میں شیطان نے ایک اہم کردار ادا کیا۔

شیطانی تحریکات اور زندگی کی سیرمی

”اصلاح“ صرف اصلاح شدہ کلیسیاؤں تک ہی محدود نہ رہی بلکہ خود رومن چرچ بھی اس سے فیض یاب ہوا۔ رد اصلاح (جس کی روح رواں یسوی تھے) ایک گہرے مذہبی جذبے سے جنم لینے والی ایک نہایت سنجیدہ اور کڑی تحریک تھی۔ لیکن توہم پرستی کی جانب مائل تصوف نے ابتدا میں ہی اسے تاریک کر دیا۔ اس میں آزادی، ترقی، سائنسی جستجو اور سچائی کی تلاش کرنے کے جذبے کا فقدان تھا۔ جبکہ یہ چیزیں پروٹسٹنٹ ازم میں موجود تھیں۔

تاہم یہ امر قابل غور ہے کہ اخلاقی عنصر کو اولیت دی گئی، اور دلوں و دھڑے اس بارے میں اتفاق کرنے لگے کہ اخلاق ہی مذہب کی حتمی کسوٹی ہے۔ شیطان کو گناہ اور تحریریں سمجھنے کا تصور نیا نہیں، لیکن گناہ اور تحریریں کے تصور کو اب موضوعی حالتوں کی نفسیاتی صورت حال کے طور پر سمجھا جانے لگا۔

مارٹن لوتھر

مارٹن لوتھر کا نظریہ شیطان اپنے عہد کی پیداوار تھا۔ اس نے ہر جگہ پر شیطان کو دیکھا اور متواتر اس کے ساتھ نبرد آزما رہا اور خدا پر ایمان کے ساتھ اسے شکست دی۔ اس نے پوپ کو مجسم شیطان یا ایفٹی کرائسٹ (دجال)، جبکہ رومن کلیسیا کو شیطان کی بادشاہت قرار دیا۔ لوتھر کی نظر میں شیطان ایک حقیقی طاقت، ایک ٹھوس شخصیت تھا اور وہ اسے خداوند کا جلاوطن قرار دیتا ہے۔ خدا کو ایک لوکر کے طور پر شیطان کی ضرورت ہے، وہ اس کی خواہش کے ذریعہ بھلائی کی ترغیب دیتا ہے۔

شیطان پر لوتھر کا یقین نہ صرف حقیقت پسندانہ بلکہ عجمانہ حد تک معصومانہ تھا۔ وہ کام کرنے کے دوران اس کی مسلسل مداخلت کے لئے تیار رہتا اور آرام کرتے وقت اسے توقع ہوتی کہ شیطان خلل انداز ہوگا۔ لوتھر شیطان سے خوف زدہ تو نہیں تھا لیکن شیطان پر فتح پانے کے لئے اس کی کوششیں، بات کا کافی ثبوت ہیں کہ وہ اسے بہت طاقتور سمجھتا تھا۔

آہستہ آہستہ لوتھر اور شیطان کے درمیان واقفیت بڑھتی چلی گئی۔ وہ ہمیں بتاتا ہے: ”آج صبح سویرے جب میں جاگا تو وہ آگیا اور میرے ساتھ جھگڑا کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں ایک بہت

بڑا گناہگار ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ او شیطان! کیا تو مجھے کوئی نئی بات نہیں بتا سکتا؟“
لوہقر کا خیال تھا کہ شیطان جادو گروں اور جادو گرہوں کو ان کے شیطانی مقاصد میں مدد دیتا ہے۔
اس نے کہا کہ چڑیلوں کو ہلاک کر دینا چاہئے۔ لیکن ایک حقیقی مقدمے میں جب اس سے رائے
مانگی گئی تو اس نے گہری چھان بین پر زور دیا۔

اگرچہ یہ بات درست ہے کہ شیطان کے بارے میں لوہقر کے نظریات اپنے ہم عصروں جیسے ہی
چمکانہ تھے، لیکن یہ قرار دینا انصافی ہوگی کہ عہد اصلاح نے شیطان پرستی کی بربری توہمات کو
دبانے کے لئے کوئی اقدام نہ کیا۔

تھریس..... برائی کا پروٹسٹ تصور

لوہقر نے مطالبہ کیا کہ مسیح کو نہ صرف انسانیت کا نجات دہندہ تصور کیا جائے، بلکہ ہر شخص کو یہ کہنے
کے قابل ہونا چاہئے، ”وہ مجھے بچانے کے لئے شخصی طور پر آیا۔“ یوں اس نے انسانوں کے دلوں
میں مذہبی زندگی کو جاگزیں کیا اور اعلان کیا کہ رسومات اور کفارے ادا کرنے سے نجات نہیں ملتی
بلکہ نجات پانے کے لئے شیطان کی تحریصات کو کچلنا ہوگا۔ تقریبات کو باعث نجات سمجھنے والے
لوگ اب بھی اس پاکان نظریے سے متاثر ہیں کہ قربانیوں اور جھاڑ پھونک کے ذریعہ برائیوں کو
دور کیا جاسکتا ہے۔

اگرچہ لوہقر نے جبلی طور پر ہر قسم کی تعذیب کو ناپسند کیا لیکن اس میں وہ اعتقادات بدستور موجود
تھے جو جادو گروں کے خلاف کارروائیوں کی وجہ بنے۔ چنانچہ ہم پروٹسٹ ممالک میں بھی عدالت
احساب کی پھیلائی ہوئی دہشتیں دیکھتے ہیں۔

پرنسٹن نظریہ شیطان کے بارے میں دلچسپ ترین کتاب "Theatrum Diabolorum" ہے جو سمنڈ فیر اینڈ نے لکھی۔ اس میں شیطانوں کے وجود، اختیار، فطرت اور خواہشوں کے متعلق لوتھر کے پیروکاروں کے کتے ہائے نظر اکٹھے کئے گئے ہیں۔ شیطان پر لوتھر کا اعتقاد کافی خام تھا، لیکن اس نے مطالبہ کیا کہ ہر شخص کو ذاتی طور پر شیطانی قوتوں کے ساتھ لڑنا چاہئے، اور کسی کلیسیاء، اولیاء یا دعا سید سوم نجات دلانے کی قوت نہیں رکھتیں۔ لوتھر کے پیروکاروں نے یہ تمام خصوصیات بدستور قائم رکھیں۔

ناپاکی اور غیر متعلق پن کا شیطان

فیر اینڈ کی کتاب میں کافی نمایاں آدمیوں کے بہت سے مضامین موجود ہیں۔ رپورٹ ہو کر 48 ابواب میں شیطانوں کے حوالے سے تقریباً تمام ممکنہ مسائل کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے خیال میں شیطانوں کی تعداد کم از کم 26،65،86،67،76،664 ہے۔

دیکرنے خصوصی قسم کے شیطانوں کے متعلق بتایا مثلاً:

رقص کا شیطان	توہین مذہب کا شیطان
شراب کا شیطان	شکار کرنے والا شیطان
جبر و استبداد کا شیطان	ناپاکی کا شیطان
غرور کا شیطان	کافلی کا شیطان

یہ تقریباً سبھی مقالات ادبی اور الہیاتی حیثیت میں کتر ہونے کے باوجود انسانی برائیوں میں سے شیطان کی دریافت کا منطقی رجحان دکھاتے ہیں، اور یہ طریقہ کار بعد میں زیادہ مضبوط ہوتا گیا، پرنسٹن ماہرین الہیات نے شیطان کو ایک مجرد تصور اور برائی کی شخصی صورت قرار دیا۔ تاہم یہ اقدام ایک دم ہی نہیں اٹھایا گیا، اور انسانیت نے اس معاملے میں بہت سے نشیب و فراز، اختلافات اور تنازعات کا سامنا کیا۔

شیکسپیر

پرنسٹن شیطان کی متھوک شیطان کے مقابلہ میں کچھ مہذب ہو گیا، کیونکہ پرنسٹن ممالک میں تہذیب تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ اس ترقی پر غور کرنے کے لئے آئیے پندرہویں صدی کی ابتداء کے ایک مصنف Wyntoun اور شیکسپیر کا موازنہ کرتے ہیں۔ Wyntoun کی چڑیلیں بد صورت اور بوڑھی ہیں۔ شیکسپیر کی چڑیلیں بھی خوب صورت تو نہیں لیکن وہ دلچسپ اور شاعرانہ ضرور ہیں۔ یہ تحریریں کی ایک شاعرانہ انداز میں پیش کش ہے۔ اور شیکسپیر نے متعدد جگہوں پر لفظ شیطان کا استعمال بھی تحریریں کے معنوں میں کیا۔ ہم مہملٹ میں پڑھتے ہیں: ”شیطان ایک خوشگوار روپ اختیار کرنے پر قادر ہے۔“ اور اس جملے کا مفہوم واضح طور پر نفسیاتی ہے۔

میکھ چڑیلوں سے گفتگو کرتے ہوئے

ملٹن

ایک شاعرانہ شخصیت کی حیثیت میں پروفیسرٹ شیطان کو ملٹن نے مزید سنوارا۔ اور ملٹن کے شیطان نے اخلاقی طاقت، خود مختاری اور مردانہ وجاہت حاصل کر لی جو اس کے آباؤ اجداد میں سے کسی کو بھی حاصل نہ تھی۔ ملٹن کے شیطان کی خصوصیات بہترین انداز میں Taine نے بیان کی ہیں۔ وہ آدم اور حوا کے بارے میں ملٹن کے بیان کا معکمہ اڑاتا ہے جو اس کے عہد کے شادی شدہ جوڑے کے انداز میں باتیں کرتے ہیں۔ اس نے خدا کی تصویر کشی پر بھی تنقید کی۔ وہ کہتا ہے: ”خدا اور شیطان کے درمیان کیسی زبردست تمیز کی گئی ہے۔ ملٹن کا یہواہ ایک سنجیدہ قسم کا بادشاہ ہے۔“ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ملٹن کا شیطان ”گم گشتہ بہشت“ کا ہیرو ہے، اور بلاشبہ وہ انگریزی زبان کی عظیم ترین مذہبی رزمیہ میں نہایت ہمدرد شخصیت نظر آتا ہے۔ ہم اس کے احساس خودی کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شیطان کہتا ہے:

کیا سلامتی کے لئے کوئی جگہ موجود نہیں؟

ہر جگہ صرف اور صرف اطاعت کے لئے ہے.....

اور ملٹن کا شیطان کس قدر شریف ہے! اس نے شیطان کی صورت میں انگلش انقلاب کی روح کو مجسم کیا، ملٹن کا شیطان ایک نا اہل حکومت کے سامنے ایک قوم کا اظہار آزادی ہے۔ آزادی سے محبت اس کے کردار کو نمایاں کرتی ہے۔ Taine اس کے بارے میں بتاتا ہے:

”قرون وسطیٰ کا قابل نفرت شیطان ملٹن کے ہاں ایک دیو اور ہیرو کی صورت

اختیار کر گیا۔ وہ طاقت میں کمتر ہونے کے باوجود پروقار ہے، کیونکہ وہ خوشی خوشی

غلام بننے پر آزادی کی تکالیف کو ترجیح دیتا اور اپنی شکست اور اذیتوں کو ایک رفعت

اور مسرت کے طور پر خوش آمدید کہتا ہے۔“

اگر پروفیسرٹ ازم نے صدیوں پہلے ہی شیطان کو ملعون قرار نہ دے دیا ہوتا تو شاید ملٹن کا شیطان خدا کی جگہ لے لیتا اور شیطان پرستوں کا ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا۔

پروفیسرٹ ممالک کے عام لوگ ”گم گشتہ بہشت“ کے طاقتور ہیرو کے بارے میں کچھ نہیں

جانتے تھے: انہیں صرف عہد نامہ جدید کے ذریعہ سے شیطان کا علم ہوا تھا۔ اصولی طور پر متوسط

انسان کی فطری حالت (ہائیں) اور روح القدس دل کو روشن کر رہا ہے (دائیں)

طبقات سابقہ وقتوں کی گمراہیوں کا شکار نہ ہوئے، انہوں نے جھاڑ پھونک نہ کیا اور نہ ہی چڑیلوں کو اذیت دینے میں دلچسپی دکھائی، بلکہ صرف اپنی روحوں کی نجات کی ہی جستجو میں رہے۔

عہد اصلاح میں جادو گروں کو مارنے کا رجحان کچھ دیر کے لئے ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ ایک اور بدنام اور قابل مذمت جنون نے لے لی: یعنی تکفیر دین کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ رومن کیتھولک حکومتوں نے اپنی پروٹسٹنٹ رعایا کو جائیداد سے محروم کیا، ان کے پیچھے شکاری کتے لگائے، پورے پورے دیہات کو جلا وطن کیا اور ان کے رہنماؤں کو مار ڈالا۔ دوسری طرف پروٹسٹنٹ بھی رومن کیتھولکس کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ لوٹمر نے نہ خود کبھی ایسا کیا اور اپنے پیروکاروں کو تمام قسم کی ایذا رسانوں سے روکنے میں بھی کامیاب رہا۔ تاہم کیلون نے سرویش کو زندہ جلانے کا حکم دیا تھا کیونکہ وہ تثلیث کے معاملے میں اس سے اختلاف رائے رکھتا تھا۔ یوں کچھ دیر کے لئے جادوگری کا خوف نظر انداز کر دیا گیا، لیکن شیطان کی طاقت پر خطرناک یقین کی چنگاریاں راکھ کے اندر دبی رہیں۔ مذہب کی توہمات میں کوئی فرق نہ آیا، اور یہ دوبارہ پھیلنا فطری امر تھا۔

حتیٰ کہ پروٹسٹنٹ ممالک (شمالی جرمنی، سویڈن، انگلینڈ، سکاٹ لینڈ اور شمالی امریکہ کی انگلش

زودہ ہے۔ لوگوں میں جوش بھر گیا اور چیلوں کو اذیت دے کر مارنے کے نعرے دوبارہ گونجنے لگے۔ لیکن Angers کے بشپ ماٹرن اور پیرس کے آرچ بشپ کارڈنیل دی گونڈی نے حمل سے کام لیا اور منطقی انداز میں تفتیش کر کے فیصلہ سنایا کہ لڑکی آسیب زدہ نہیں بلکہ خلل دماغی کا شکار تھی۔ پروٹسٹنٹ امریکہ کی آزاد دھرتی میں جادوگری پر یقین بھی یورپ جتنا ہی خوف ناک تھا۔ نو انگلینڈ کا لوئیز قائم ہونے کے بعد متعدد مرتبہ جادوگروں کی تعذیب کے واقعات پیش آئے۔ آخر کار جب امریکہ میں یہ رجحان دم توڑنے لگا تو اس کا ایک زبردست حمایتی رابرٹ Calef بھی اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس نے اپنی آخری گھڑیوں میں کہا کہ جادوگری پر یقین نہ رکھنا خداوند کی شان و شوکت پر حملہ کرنے کے مترادف ہے۔

موجودہ نسل ان خام مذہبی نظریات پر مسکرا سکتی ہے لیکن جادوگری پر یقین کی اہمیت کا تصور منطقی طور پر درست ہے۔ اگر جادوگری ناممکن ہے تو کوئی جادوگر دیوتا موجود نہیں ہو سکتا جو عصا کو سانپ میں بدل دے، سورج کو راستے میں روک دے وغیرہ۔ جادوگری پر یقین کے خاتمے کا مطلب خدا کو ایک کرشمہ ساز تسلیم نہ کرنے کے مترادف تھا۔

شیطان پرستی کی دشمنیں، عدالت احتساب اور جادوگروں کی تعذیب کی دشمنیں شیطان کی نوعیت کے متعلق غلط تصورات کا قدرتی نتیجہ تھیں۔ یہ دشمنیں انسانی ذہن پر ایک ڈراؤنا خواب بن کر چھائی رہیں۔ آخر کار ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے آسیب زدگی اور اسی قسم کی دیگر باتوں کو محض تصور کی پیداوار قرار دیا۔ مگر ان کی کسی نے نہ سنی۔ اس قسم کی باتوں کے لئے ابھی تک مٹی زرخیز نہیں ہوئی تھی۔ لوگ ابھی تک معجزوں، خوابوں، کرشمات اور بھوتوں پر یقین رکھتے تھے۔

انیسویں صدی کے ابتدائی ربع کے دوران بھی سپین میں عدالت احتساب موجود تھی۔ یہ ملک اپنے کٹر رومن کیتھولک ازم کے لئے بالخصوص قابل ذکر ہے۔ راموسیرا کی جنگ کے بعد 1808ء میں جب فرانسیسی افواج نے جنرل لاسالے کی زیر قیادت تولید و فتح کیا تو عدالت احتساب کی کال کوٹھڑیوں کو کھولا۔ یہ کوٹھڑیاں تاریک اور غلیظ سوراخ تھیں اور آدمی ان میں بمشکل بی کھڑا ہو سکتا تھا۔ رہا کرائے جانے والے زیادہ تر قیدی تشدد کے نتیجے میں چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ ہسپانیوں کے ایک ہجوم نے ان قیدیوں کو رہا کر کے لے جانے والے دستے پر اچانک ہلہ بول دیا۔ جنرل لاسالے فوراً ان کی مدد کو روانہ ہوا لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اسے مقتولوں کی مسخ شدہ

لاشیں ہی مل سکیں۔

مپو لین نے 4 دسمبر 1808ء کو تین اور اگلے سال روم میں عدالت اقتساب کا خاتمہ کیا، لیکن شاہ تین فرڈیننڈ VII نے 21 جون 1813ء کو اسے بحال کر دیا۔ اس کے آخری شکاروں میں سے ایک یہودی تھا جسے زندہ جلایا گیا اور ایک سکول ماسٹر کو 1826ء میں پھانسی دی گئی۔

اٹھارہویں صدی میں روشن خیالی کی تحریک اور فطرت کے بارے میں ایک بہتر سائنسی تصور نے نوع انسانی کو شیطان کے غیر ضروری خوف سے نجات دلائی اور انیسویں صدی اس سوال پر تاریخی اور فلسفیانہ حوالے سے غیر جانبدارانہ انداز میں غور و خوض کے قابل ہو گئی۔

کانٹ نے برائی کے نظریہ کو اخلاقی نظام دنیا کے برخلاف پایا۔ وہ کہتا ہے کہ ”مقدس صحائف نے اخلاقی تعلق کو تاریخ کی صورت میں پیش کیا اور انسان میں متضاد اصولوں کو ابدی حقائق یعنی جنت اور دوزخ کی صورت دی۔ اس مقبول عام تصور کی اہمیت یہ ہے کہ انسان کے لئے صرف ایک راہ نجات ہے جو اخلاقی اصولوں کو دل میں بسانے پر منحصر ہے۔“

ماہرین دینیات نے کانٹ کی مثال پر عمل کرتے ہوئے شیطان کی ایک منطقی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ شیلنگ کے ایک شاگرد Daub نے اپنی کتاب "Judas Iscariot" میں شیطان کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کرنا چاہا۔ وہ شیطان کو انارکسٹ، خدا کا دشمن اور تمام اچھی چیزوں کی ضد بیان کرتا ہے۔

انگلش اور امریکی پروفیسر کے بنیاد پرست ماہرین الہیات نے دوزخ اور شیطان کے متعلق روایتی نظریات کو تحفظ دینے کی کوشش کی۔ وہ اب بھی شرکی شخصی حیثیت میں یقین رکھتے تھے۔ انیسویں صدی کے اواخر میں بھی بہت سے لوگ شخصی شیطان کو مانتے تھے، لیکن ان کا اثر زائل ہو چکا تھا۔ آج بھی رومن کیتھولک کلیسیا قرون وسطیٰ والے نظریات کو ہی مانتا ہے، لیکن سیکولر حکام دوبارہ کبھی بھی انہیں قانون پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سائنس میں شخصی شیطان کی موت واقع ہو چکی ہے۔ لیکن پروفیسرٹ ممالک کے غیر تعلیم یافتہ لوگ اب بھی اس کو مانتے ہیں۔

مذہب دنیا کی طاقتور ترین تحریکی قوت ہے۔ لہذا غلط مذہبی عقائد سے زیادہ نقصان دہ چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔

باب 15

خیر اور شر کا فلسفیانہ مسئلہ

شر کی فطرت کے بارے میں سوال فلسفہ، مذہب اور اخلاقیات کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ دنیا میں دکھ کی موجودگی نے زندگی کو توہمات کے ساتھ ساتھ کچھ بھلائیوں کی جانب بھی مائل کیا۔ دکھ ذہن کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو کسی مذہب کا وجود نہ ہوتا۔ اور یہ گناہ ہے جو نیکی کو قابل قدر بناتا ہے۔ اگر کجروی موجود نہ ہوتی تو کوئی درست راہ تلاش نہ کی جاتی۔

شیطانی اسطوریات

اساطیر ایک مقبول عام مابعد الطبیعیات ہے، لہذا کبھی اقوام میں تصور شر کو شخصی صورت دے دیا جاتا یعنی امر ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے اپنے شیطان و عفریت نہ ہوں جو دکھ، اذیت اور بربادی کی نمائندگی کرتے ہیں۔

مصری شیطان

مصر میں تاریکی کی قوتوں سے خوف کھایا اور انہیں مختلف ناموں، مثلاً سیت، بیس یا ٹائی فون سے پوجا جاتا تھا۔ اگرچہ برہمن مت کے قدیم دیوتاؤں میں نیک اور بد دیوتاؤں کی تمیز نہیں کی گئی مگر ہم عظیم دیوتاؤں کے بادشاہ ہمیش پر عظیم دیوی مہامایا کی فتح کے متعلق جانتے ہیں۔

مہیش کو قتل کرنے والی مہامایا

یودھیوں نے شیطان کو ”مار“ کی شخصی صورت دی جو تحریم دلانے والا، شہوت اور گناہ کا باپ اور موت عطا کرنے والا ہے۔ کالدیوں نے تیامت کو بے ترتیبی اور انتشار کا شخصی نمائندہ بنایا۔ اہل فارس اسے انگرامینو یا اہرمین (تاریکی کا شیطان) کہتے ہیں۔ عیسائیوں کا شیطان انسانیت کا دشمن ہے، جو انسان پر جموٹے الزامات عائد کرتا ہے۔ قدیم ٹیوٹن اور Norsemen نے اسے Loki کا نام دیا۔

وسطی ادوار شیطانوں سے لبریز ہیں۔ اور شیطان کے بارے میں جاپانی وچینی تصورات شاید ہمارے تصورات سے زیادہ عمیق اور وسیع ہیں۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ”کیا برائی محض ایک فریب نظر، ایک واہمہ نہیں ہے؟ کیا یہ چیزوں کو صرف ایک ہی رخ سے دیکھنے کا نتیجہ نہیں؟ کیا شیطان کی موجودگی کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی کو اپنے داخلی اور موضوعی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں اور دنیا کی معروضی حقیقت کا ادراک حاصل ہوتے ہی یہ تصور زائل نہیں ہو جاتا؟

شر یا برائی کو ایک خالص مفنی اصطلاح سمجھنے کا رجحان غالب ہے، کیونکہ یہ روح عصر کے ساتھ میل کھاتا اور مقبول عام تصورات میں سے ایک ہے۔

قدیم وقتوں میں انسان نے اپنی روح کی مختلف امنگوں اور تحریکات کو معروضی صورت دے دیا کرتا تھا۔ یونانی ذہن نے حسن کو سمجھنے کی خاطر ایفرودائٹ کا آئیڈیل رواج دیا اور یہودیوں کو

راست بازی کی اخلاقی حاکمیت یہوواہ کی صورت میں نظر آئی۔ کلیسیاء نے مذہبی جذبات کو رسومات کے ذریعہ سے واقعی صورت دی۔

”جدید“ قرار دیئے جانے والے دور کی ابتداء میں چیزیں تبدیل ہونے لگیں۔ بارود، کمپاس اور پرنٹنگ کی ایجادات کے ذریعہ ایک نئے عہد کی تیاری ہوئی۔ نیا عہد پندرہویں صدی میں امریکہ کی دریافت اور ”عہد اصلاح“ کے ساتھ شروع ہوا۔ معلوم دنیا کے افق میں وسعت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی موضوعیت کی اہمیت کا ادراک ہونے لگا۔ ڈیکارٹ کے بعد فلسفہ اور لوگوں کے بعد مذہب کا رجحان ہر چیز کو انسان کے انفرادی شعور میں مرکوز کرنے کی جانب رہا ہے۔ انسان کا شعور ہی اس کی دنیا بن گیا۔ لہذا مذہب میں ضمیر کو طرز عمل کی مطلق بنیاد تصور کیا جانے لگا۔ انسانوں نے محسوس کیا کہ مذہب کو ایک خارجی کی بجائے داخلی عامل ہونا چاہئے۔ رواداری ایک ہمہ گیر تقاضا بن گئی اور موضوعیت کو عوامی و نجی زندگی کا سنگ بنیاد بنایا گیا۔ چنانچہ ”عہد اصلاح“ نے خود کو ایک انقلابی تحریک کے طور پر ظاہر کیا جس نے انفرادیت پسندی کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے ایک خارجی معروضیت کی روایتی بالائری کو ختم کر دیا۔

نوع انسانی اب کبھی رسوماتی عقائد کی جانب واپس نہیں جائے گی کہ جو انسانی شعور کو انسان کی بنائی ہوئی زنجیروں میں ہی جکڑ دے۔ لیکن یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ سچائی محض ایک موضوعی تصور نہیں ہے۔ یہ غور کرنا چاہئے کہ سچائی حقیقتوں (Facts) کا ایک بیان ہے، لہذا اس میں ایک معروضی پہلو موجود ہے۔

معروضیت کے پرانے دور میں عظیم آدمیوں، پیغمبروں، مصلحین اور مذہبی پیشواؤں کو مطلق حاکمیت دی گئی۔ نئی معروضیت تمام انسانی حاکمیت کو مسترد کرتی ہے۔ اس کا حتمی انحصار سائنس پر ہے جو حقائق کو تسلیم کرتی ہے۔ اب سچائی صرف کلیسیاء یا مذہبی ادارے کی مرہون منت نہیں، اور نہ ہی یہ عقل مند لوگوں تک محدود ہے۔ نہ ہی وہ سچائی ہے جو ہمیں انفرادی طور پر درست معلوم ہو۔ بلکہ سچائی وہ ہے جو باقاعدہ تنقیدی عمل سے گزر کر معروضی طور پر درست ثابت کی گئی ہو..... یعنی تحقیق کرنے والا کوئی بھی شخص ایک ہی نتیجے تک پہنچے۔

معروضی سچائی، یعنی سائنس خدا کا سب سے قابل قدر اور مستند ترین مکافہ ہے۔ خدا خود کو زندگی

کے حقائق میں آشکار کرتا ہے، خدا ہمارے شعور میں جلوہ لگن ہے۔ خدا کے یہ تمام جلوے اہم ہیں اور ان سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان سب سے اوپر سچائی کی معروضیت ہے جو سائنس کے توسط سے ہمارے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔

تمام انسانوں کا سائنسدان بن جانا ناممکن ہے۔ لیکن یہ بھی لازمی نہیں کہ تمام انسانوں کے دل اور دماغ اندھے ایمان کے غلام بنے رہیں۔ ہر انسان کے ایمان کی بنیاد قسے کہانیوں پر نہیں بلکہ صداقت پر ہونی چاہیے۔

کیا نیکی / اچھائی کا کوئی معروضی معیار موجود ہے؟

اگر ہم تصور کر لیں کہ اچھی یا باعث خیر چیز وہ ہے جو مسرت بخشی یا زندگی کو فروغ دیتی ہے، اور بری یا باعث شر چیز دکھ پیدا کرتی یا زندگی کو تباہ کرتی ہے۔ اس صورت میں نیکی اور بدی دونوں کے معیار قطعی موضوعی ہوں گے۔ Tylor نے ایک وحشی سردار کا یہ بیان نقل کیا تھا: ”اگر کسی کی اپنی بیوی اغواء ہو جائے تو یہ بری بات ہے، اور اگر کوئی کسی اور کی بیوی اٹھالائے تو یہ اچھی بات ہے۔“ نیکی یا اچھائی معروضی حیثیت میں کوئی وجود نہیں رکھتی کیونکہ اس کا انحصار میرے لئے صرف اس بات پر ہے کہ یہ مجھے مسرت دیتی ہے۔ کوئی چیز میرے، آپ کے اور کچھ دیگر لوگوں کے لئے اچھی ہوگی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو میرے لئے اچھا ہے وہ دوسرے کے لئے برا ہو۔ اچھائی اور برائی کسی معروضی قدر و قیمت کے بغیر خالصتاً موضوعی خصوصیات کا نام ہے۔ مسرت اور دکھ کو اخلاقیات کی بنیاد بنانے والا نظریہ، اور صرف مسرت کو اچھائی اور خیر کا واحد معیار سمجھنا لذت پرستی (Hedonism) کہلاتا ہے۔ لذت پرستی کی خام ترین صورت انفرادی مسرت کو اعلیٰ ترین حیثیت دیتی ہے۔ یہ اخلاقیات کی بنیاد خود غرضی اور انا پرستی پر رکھتی ہے۔

فطرت کو ہمارے جذبات و احساسات کی کوئی پروا نہیں، چاہے وہ جذبات مسرت کے ہوں یا دکھ کے۔ مسرور شخص وہ ہے جو قوانین فطرت کے مطابق عمل کر کے خوش ہوتا ہے۔ لیکن دیگر سرشتیں تلاش کرنے والوں کو مایوسی اور دکھ ہوتا ہے۔ چاہے آپ کوئی بھی کلمہ نگاہ اختیار کر لیں، درست اور غلط، خیر اور شر کی پرکھ کا معیار ہماری عزت یا دکھ میں مضر نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کائناتی نظام کے

ساتھ ہمارے افعال کی ہم آہنگی سے ہے۔ اخلاقیات وہ ہے جو قانون ارتقاء کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو۔ اخلاقیات ہمیں ایسا کام برضا کرنے کی تعلیم دیتی ہے جو ہمیں بہر صورت کرنا ہے..... چاہے وہ مسرت دے یا نہ دے۔

مختصر الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ احساس فرض کے بغیر اخلاقیات کا تصور نہیں کیا جاسکتا، اور فرض کا ایک بنیادی عنصر اس کی معروضی حقیقت ہے۔ ہم کسی لذت پرست سے کہتے ہیں کہ کوئی اچھا فعل صرف مسرت بخش ہونے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ فرض کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے اخلاقی ہے؛ اور ہمیں صرف مسرت بخش چیزوں کی جستجو میں رہنے کی بجائے اس فعل میں اعلیٰ ترین مسرت تلاش کرنی چاہیے جس کا کائناتی قانون (یا خدا) ہم سے تقاضا کرتا ہے۔

کائنات میں درست اور صحیح کے معروضی اصول کی موجودگی سے انکار کرنے والے لوگ ہکسلے کی طرح کہتے ہیں کہ انسانی بقاء اخلاقی پن کی وجہ سے نہیں بلکہ غیر اخلاقی پن کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ انسان درندوں سے زیادہ غصیل، مغرور اور غیر اخلاقی ہے۔ اگرچہ ایک غیر اخلاقی آدمی کچھ مواقع پر کسی درندے سے زیادہ درندہ صفت ظاہر ہوتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انسان درندوں جتنا، یا ان سے زیادہ غیر اخلاقی ہے۔

ایسوپ (Aesop) کے قصے میں بھیڑیا کہتا ہے، ”تمہارے لئے بھیڑ کھانا درست اور میرے لئے بھیڑ کھانا غلط کیوں ہے؟“ کیا انسان بھی اس بھیڑیے والی پریشان کن صورت حال سے دوچار نہیں، اور کیا نوع انسانی نے اس سے کہیں زیادہ جانوروں کو ذبح نہیں کیا جتنے کہ آج تک کے ساری دنیا کے بھیڑیوں نے کھائے ہیں؟

اگر بھیڑیے کی عذرخواہی کو درست مان لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان زندہ رہا ہے لیکن بھیڑیے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ چیز انسان کے کائناتی قوانین کے ساتھ بہتر طور پر ہم آہنگ ہونے کی گواہی ہے۔ پھر بھی بھیڑیے اور انسان کے افعال ایک جیسے لگتے ہیں؛ بلکہ اگر جرم کی سنگین کی بنیاد مقدار کو بنایا جائے تو ہمیں بھیڑیوں کے حق میں فیصلہ دینا پڑے گا کیونکہ موجودہ دور میں انسان ایک ماہ میں جتنے سور، بھیڑیں اور دیگر جانور ہلاک کرتا ہے، بھیڑیوں کو اتنی ہی مقدار میں جانور مارنے میں ایک صدی لگ سکتی ہے۔ تاہم انسان بھیڑیے کو غلط قرار دیتا ہے اور جب

بھی وہ انسان جیسا طرز عمل اپنانے کی کوشش کرے تو اسے گلوں سے دور بھگا دیتا ہے۔ ایک طرف جانوروں کو ذبح کرنے اور دوسری طرف انہیں بچانے کی کیا وجہ ہے؟

اس سوال کے جواب میں ہمیں یہ دلیل نہیں دینی چاہیے کہ انسان اپنی ساتھی مخلوقات کے گوشت پر زندہ رہتا ہے۔ کیونکہ ایک اخلاقی نکتہ نظر سے بھیڑوں، بچھڑوں، پرندوں اور مچھلیوں کو ہلاک کیے بغیر زندہ رہنا بہتر ہوگا۔ ہمیں بس انسان اور بھیڑیے کے طرز عمل کا موازنہ کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جتنی زیادہ بھیڑیں کھاتا ہے اتنی ہی مزید پیدا کر دیتا ہے۔ بھیڑیا انہیں مارتا ہے لیکن ان کی افزائش نہیں کرتا۔ بھیڑیا بھیڑوں کا قاتل ہے۔ تاہم انسان کے ہاتھوں بھیڑ کا ذبح ہونا قتل نہیں کیونکہ اس سے انسانی نفوس میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان اور بھیڑیے کے افعال میں فرق بھی ظاہر ہوتا ہے جب ہم انسانی برتری کے معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہیں۔

یہاں ہمیں اصرار کرنا پڑے گا کہ اعلیٰ زندگی کا حصول اخلاقیات کے نہایت بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے۔ اخلاقیات ایک منفی خصوصیت نہیں۔ ہمیں منفیت کا یہ پرانا نکتہ نظر ترک کرنا ہوگا کہ مخصوص ممنوع کام نہ کرنا نیکی ہے۔ حقیقی نیکی غلط چیزوں سے اجتناب کرنا نہیں بلکہ درست کام کرنے میں ہے۔

تصورِ خدا

خدا ایک مذہبی اصطلاح ہے اور اکثر کہا جاتا ہے کہ خدا کی معرفت سائنس کے دائرہ کار میں نہیں آتی۔ تصورِ خدا اور دیگر تمام مذہبی اصطلاحات کو مادرائے سائنس سمجھا جاتا ہے۔ خدا دنیا کی وہ خصوصیت ہے جو استدلال پیدا کرتی ہے اور استدلال محض دنیاوی نظام کا ایک عکس ہے۔ ہستی کا کائناتی نظام اس کے قوانین کی ہم آہنگی اس کی منظم باقاعدگی ذہانت کو ممکن بناتی ہے۔ خدا وہ ہے جو افراد کو اشخاص میں تبدیل کرتا ہے کیونکہ منطق اور منطقی ارادہ شخصیت کا لازمی وصف ہے۔

جس طرح علم نجوم کی جگہ علم فلکیات نے لی اس طرح معجزاتی مذہب کی جگہ سائنس کا مذہب لے رہا ہے۔ اکثر خدا کو خیر کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے لیکن خدا محض نیکی اور خیر سے بڑھ کر ہے۔ وہ نیکی کا معیار ہے وہ بذات خود نہ خیر ہے اور نہ شر۔ مختصر آیوں کہہ لیں کہ ”خدا اخلاقیات کا حتمی معیار اور طرز عمل کی مطلق اتھارٹی ہے۔“

خدا تمام چیزوں میں سرایت کئے ہوئے ہے، لیکن اس کا اعلیٰ ترین اظہار انسان ہے..... بالخصوص اخلاقی لحاظ سے برتر انسان۔ ہر انسان کا تصور خدا اس کی اپنی سوچ کی پیداوار ہے۔ وہ خدا کو اپنی فہم کے مطابق دیکھتا ہے اور ہر انسان کا نظریہ خدا مختلف ہونا فطری بات ہے۔ تہذیب کے ابتدائی مراحل پر شیطان اور دیوتا تقریباً ناقابل امتیاز ہیں۔ لیکن نوع انسانی کے ترقی کرنے پر جب ان میں فرق کر دیا گیا تب بھی ہم خدا اور شیطان کے درمیان مشابہت دیکھ سکتے ہیں۔ وحشیوں کا دیوتا ایک خون کا پیاسا سردار ہے؛ تو ہم پرستوں کا خدا ایک ساحر اور کرب ساز ہے؛ غلام کا دیوتا ایک ظالم آقا ہے؛ دانا، منصف، آزاد اور باہمت لوگوں کے دیوتا عقل، انصاف، آزادی اور ہمت ہیں۔ ان تمام مراحل میں تصور شر ہمیشہ نیکی کی آئیڈیل تجسیم کے برخلاف ہے۔ شیطان بیک وقت ایک باغی بھی ہے اور ظالم بھی۔ وہ خود مختاری کا دعویدار ہے لیکن اس کی حکومت جبر اور غلامی سے عبارت ہے۔ شیطان اپنی ہی حاصل کردہ کامیابی کا اسیر ہے۔ چنانچہ اس سے تعلق رکھنے والی تمام ہستیاں اس کی قیدی ہیں۔

استبدادی اور بادشاہی یورپ نے بالعموم شیطان کو کائنات میں ایک باغی کی صورت میں پیش کیا اور ایک لحاظ سے وہ باغی ہے بھی۔ لیکن وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے انقلاب کی محض گمراہ کن کوشش کی نمائندگی کرتا ہے۔

تصور شیطان کا ارتقاء مذہب کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ انسان شیطان کا جو تصور اختیار کرتا ہے وہ اس کی ذہنی و اخلاقی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ انسان کو خدا کی شبیہ پر تخلیق کیا گیا لیکن ماہرین بشریات کے مطابق انسان دیوتاؤں کو اپنی شبیہ کے مطابق تشکیل دیتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ہر شخص کا تصور خدا محض اس کے اپنے ذہن کی پیداوار اور اس کی اپنی شخصیت کا ہی عکاس ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ”تم مجھے اپنا تصور خدا بتاؤ اور میں بتا دوں گا کہ تم کون ہو۔“

لیکن یہ خیال شیطان کے تصور پر بھی صادق آتا ہے۔ اچھائی اور برائی کے تصورات کے درمیان مشابہت پائی جاتی ہے جو کہ محض ایک اتفاقی امر نہیں۔ آپ کا تصور شیطان اصل میں آپ کے تصور خدا کی تفسیر ہے۔

باب 16

اسلام کا ابلیس اور جن

دیگر مذاہب کی طرح اسلام کا تصور شیطان بھی اس مذہب کے پیروکاروں کے تصور شیطان سے مختلف ہے۔ نیز تصور خدا کے ساتھ ساتھ شیطان کے بارے میں تصورات بھی تبدیل ہوئے۔ درحقیقت شیطان نیکی، اچھائی، مخصوص قوم یا دور کی انسانیت پسندی اور خدا کا ”تاریک پہلو“ ہے۔ جو کچھ خدا نہیں ہے، مگر اس پر قادر ہے، وہ شیطان ہے۔ اسلام میں خدا قہار، جبار، سزا دینے والا، آزمائشوں اور امتلاؤں سے نجات دلانے والا بھی ہے۔ جبکہ شیطان انسان کو بھٹکانے کا اہل اور خواہش مند تو ہے مگر راہ راست پر لانے کا نہیں۔

رسول اللہ کی زندگی خاص طور پر نزول وحی کے بعد کی زندگی اور ظہور اسلام آپس میں قریبی طور پر گندھے ہوئے ہیں۔ دونوں کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جاسکتا۔ جس طرح دیگر مذاہب کے پیغمبروں کے تصورات اپنے گرد و پیش سے متاثر تھے اسی طرح اسلام کے تصور شیطان میں بھی عرب کے مروج تصورات کی جھلک پائی جاتی ہے (علمائے اسلام کہیں گے کہ چونکہ اسلام بطور مثال ایک مخصوص خطے کے لوگوں پر آیا اس لئے یہ انہی کے مطابق اور ان کی زبان میں تھا)

اسلام یا رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں شیطان کا ذکر آپ کی پیدائش اور اس کے بعد نزول وحی کے موقع پر ملتا ہے۔ ابن کثیر ”البدایہ والنہایہ“ کی جلد دوم میں آپ کی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس وقت جنات کی چیخ و پکار، بتوں کا ٹپ کی طرح میاؤں میاؤں کر کے اوندھے منہ زمین پر گر جانے کا ذکر ملتا ہے۔ ابلیس چار بار بلند آواز سے رویا: پہلی مرتبہ جب اللہ نے اسے لعین ٹھہرا کر اس پر لعنت کی، دوسری مرتبہ جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار آنحضرت کی ولادت کے وقت اور چوتھی مرتبہ سورۃ فاتحہ نزول ہونے پر۔ اس موقع پر رحم شیاطین

کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بلاشبہ یہ واقعات تاریخ نہیں بلکہ اعتقادات کے زمرے میں آتے ہیں اور تصور شیطان کا تعلق تاریخ سے زیادہ اعتقادات کے ساتھ ہے۔ شیطان کے چار مرتبہ رونے اور جنات کی جج و پکار و علامتی رنگ میں ہی لینا چاہئے نہ کہ واقعاتی صورت میں۔ یعنی رسول اللہ کی دنیا میں آمد نے بُری قوتوں اور شرانگیز خیالات اور جاہلیت کو ہراساں اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ مگر آہستہ آہستہ یہ علامتی تفصیل حقیقی واقعے کا سا انداز اختیار کر گئیں، جیسا کہ مذہب میں اکثر ہوا کرتا ہے۔ سیرت مبارکہ میں شیطان کا دوسری مرتبہ ذکر نزول وحی کے موقع پر ملتا ہے۔ ابن طبری، ابن خلدون، ابن کثیر اور ابن سعد سبھی نے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ یہاں ہم ان کی تفصیل کا لب لباب ہی پیش کریں گے۔ جب رسول اللہ کے پاس حضرت جبریل آئے اور انہیں اپنے ساتھ بھیج کر کلام خدا پڑھنے کو کہا تو آپ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آپ کلام خدا کے جلال کے باعث لرزتے ہوئے سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا کہ ضرور میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کو ساتھ لے کر اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جس نے کہا کہ یہ آپ کے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ پھر حضرت جبریل کچھ روز تک دوبارہ نہ آئے۔

حضرت خدیجہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کے اطمینان قلب کے لئے ان سے کہا کہ جب فرشتہ تمہارے پاس آئے تو اس کی اطلاع مجھے کر دیں۔ اگلی مرتبہ جب جبریل وحی لے کر آئے تو آپ نے حضرت خدیجہ کو بتایا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ ان کی باتیں ران پر بیٹھ جائیں اور پھر پوچھا کہ کیا اب بھی وہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا، ہاں۔ پھر آپ ان کی دائیں ران پر بیٹھ گئے، مگر فرشتہ بدستور نظر آتا رہا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنی گود میں بٹھایا اور اپنے سر سے چادر اتار کر الگ رکھ دی۔ اب آپ سے پوچھا کہ کیا وہ نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں۔ جب محترم بیوی نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے کہا کہ بخدا یہ فرشتہ ہے۔ شیہا! نہیں ہو سکتا۔

حضرت خدیجہ کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کو نظر آنے والی ہستی شیطان کی ہے تو وہ سر سے چادر اتارنے اور آپ کو گود میں بٹھالنے جانے پر غائب نہیں ہوگی۔ جبکہ اگر وہ جبریل ہوئے تو حیا

اور شرم کے باعث وہاں سے چلے جائیں گے۔ اس واقعہ کی مختلف تفاسیر کی گئیں۔

قرآن میں شیاطین کا ذکر کافی جگہوں پر آیا ہے۔ ذیل میں ہم کچھ اقتباسات دے رہے ہیں:

☆ شیاطین کا ذکر ”ہر حد سے تجاوز کرنے والا اور سرکش“ کے طور پر آیا ہے۔ یعنی منافقوں کے وہ سردار اور لیڈر جو راہ راست سے دور ہو چکے ہیں اور دوسروں کو بہکا رہے ہیں۔ (البقرہ: ۱۵)

☆ سرکشی اور حدود سے تجاوز کرنے والے شیطان کا ذکر البقرہ آیت ۱۰۳ میں بھی آیا ہے۔ ”وہ لوگوں کو دھوکہ بازی سکھاتے ہیں۔“

☆ فرشتوں نے تو آدم کی اطاعت کی مگر ابلیس اطاعت گزار نہ ہوا۔“ (الاعراف: ۱۲) اس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے میری فطرت میں آگ رکھی ہے اور اس کی فطرت میں گیلی مٹی کی صفت رکھی ہے۔ اللہ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا کیونکہ اس نے تکبر کیا اور ذلیل لوگوں میں شمار ہوا۔ اس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک کی مہلت دے جبکہ وہ اٹھائے جائیں۔ شیطان نے عزم ظاہر کیا کہ وہ انسانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکائے گا، ورغلائے گا۔ اللہ نے فرمایا: ”اس جگہ سے نکل جا، تیری ہمیشہ خدمت کی جائے گی اور تو رائدہ درگاہ رہے گا۔ جو بھی تیری اتباع کریں گے میں ان سب کو جہنم میں ڈالوں گا اور اے آدم میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اور تیرا ساقی جنت میں رہو۔ پس تم جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اس پر شیطان نے ان دونوں (آدم و حوا) کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ جو کچھ ان کے نگ میں ان سے چھپایا گیا تھا اس کو ظاہر کر دے اور کہا اس درخت سے تمہارے رب نے تمہیں صرف اس لئے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم دونوں حیات ابدی نہ پالو۔ (الاعراف: ۲۱ تا ۲۲)

☆ ”اور تو میرے بندوں سے کہہ کہ وہی بات کہا کریں جو زیادہ اچھی ہو۔ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔“ (بنی اسرائیل: ۵۳)

شیطان جو وعدے بھی کرتا ہے، فریب کی نیت سے ہی کرتا ہے۔

اور شیطان آخر انسان کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔

☆ شیطان تمہارا یقیناً دشمن ہے۔ پس اس کو دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے ساتھیوں کو صرف اس لئے بلاتا ہے کہ وہ دوزخی بن جائیں۔ (فاطر: ۷)

☆ ”اور وہ (شیاطین) ان کو کامل راستہ سے روکتے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سچے راستہ پر چل رہے ہیں۔ جب ایسا انسان ہمارے پاس آ جاتا ہے تو کہنے لگتا ہے اے کاش مجھ میں اور تجھ (شیطان) میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ پس وہ بہت بُرا ساتھی ہے۔“ (الزخرف: ۳۹، ۴۰)

☆ ”جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ دشمن کھڑا ہوتا ہے جس پر شیطان کا سخت حملہ ہوا ہو۔“

☆ اے لوگو! جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ وہ یقیناً تمہارا کھلا دشمن ہے۔ (البقرہ: ۲۰)

”ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت دی ہے اور ہم نے اس کو ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا ہے۔“ (الصفت: ۸، ۷)

☆ ”ہم نے تجھ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ نبی مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش کے رستے میں مشکلات ڈال دیں۔ پھر اللہ اس کو جو شیطان ڈالتا ہے مٹا دیتا ہے۔ (الحج: ۵۳)

شیطان کے علاوہ قرآن جنوں کے حوالے سے بھی بتاتا ہے۔ جن نہ صرف ”اچھے شیطان“ ہیں بلکہ چھپی ہوئی خیر خواہ ہستیاں بھی جن کہلاتی ہیں۔ آگے چل کر ہم ابلیس، شیطان اور جن میں فرق بیان کریں گے۔ ذیل میں قرآن کریم کی کچھ آیات کے حوالے دیئے جا رہے ہیں جن میں جنات کا ذکر ملتا ہے:

www.KitaboSunnat.com

☆ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ نہ میں ان سے کوئی رزق مانگتا ہوں اور نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔

(الذریعۃ: ۵۸)

☆ اے جن وانس کے گروہ! اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل کر دکھا دو۔ (الرحمن: ۳۳)

☆ (میں اس کی پناہ طلب کرتا ہوں) ہر موسمہ ڈالنے والے کی شرارت سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو انسانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے۔ خواہ وہ مخفی رہنے والی ہستیوں میں سے ہو خواہ عام انسانوں میں سے ہو۔ (الناس: ۷۵ تا ۷۷)

☆ اور جب ہم جنوں میں سے کچھ لوگوں کو تیری طرف لے آئے جو قرآن سننے کی خواہش رکھتے تھے۔ پس وہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا چپ ہو جاؤ۔ پھر جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے اور ان میں جا کر اسلام کی نشر و اشاعت شروع کر دی۔ (الاحقاف: ۲۰، ۲۱)

☆ یقیناً جنوں کے ایک گروہ نے سنا سو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ (الجن: ۲)

علامہ قاضی بدر الدین شلی حنفی (متوفی ۶۹ھ) کی عربی کتاب ”اکام المرجان فی غرائب الاخبار والجان“ کا اردو ترجمہ ”جنات کے حالات و احکام“ کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس کتاب میں جنوں، ابلیس اور شیطان کی تعریف پیش کی گئی، جو ہم یہاں نقل کریں گے۔

جن

امام لغت ابن درید کے مطابق جن کا مفہوم انس (انسان) کے مفہوم کے متضاد ہے۔ ”جنة اللیل“، ”اجنة“ اور ”جن علیہ“ جیسے کلمات ”غطاء“ یعنی چھپانے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور ہر وہ شے جو نظر نہ آئے اس کو جن کہا جاسکتا ہے اور جنوں کو یہ نام اسی لئے دیا گیا کیونکہ وہ نظر نہیں آتے۔ زمانہ جاہلیت میں ملائکہ کو بھی جن کہا کرتے تھے کیونکہ وہ بھی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ”جن“ اور ”جنة“ ایک ہی ہیں اور ”جنة“ ڈھال اور زرہ کو کہتے ہیں۔

کیونکہ اس سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے۔

ابن عقیل کے مطابق جن کو جن اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا اور اسی لئے ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو جنین کہا گیا۔

جنوں کی پیدائش کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ مثلاً حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اللہ نے جنات کو آدم سے دو ہزار قبل پیدا فرمایا۔ جنات زمین پر رہتے تھے اور فرشتے آسمان پر۔ اور زمین و آسمان انہی سے آباد تھے۔ ہر آسمان کے الگ فرشتے ہیں اور ہر آسمان والوں کی الگ تسبیح ہے۔ اللہ نے ابوالجن کو بھڑکتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ تیری تمنا کیا ہے۔ اس نے کہا ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ لیں اور خود کسی کو نظر نہ آئیں اور مرنے کے بعد ہم تحت الارض میں چلے جائیں۔ ان کی یہ تمنا پوری کر دی گئی۔ کچھ روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ نے جنوں کی طرف اپنے رسول مبعوث کئے تھے۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا اور آپس میں خوں ریزی سے ڈرایا۔ پس جنات نے خدا کی نافرمانی کی اور شرک کیا، نیز آپس میں خونریزی شروع کر دی۔ نتیجتاً خدا نے انہیں جہاں کر دیا۔

علامہ محشری نے اپنی کتاب ”ربع الامرار“ میں تحریر کیا ہے کہ ابو ہریرہؓ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے چار قسم کی مخلوق پیدا کی: ملائکہ، شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان کے دس حصے کئے: نو حصے ملائکہ اور ایک حصہ شیاطین، جنات اور انسان۔ پھر ان تینوں کے دس حصے کئے: نو حصے شیاطین اور ایک حصہ جنات اور انسان۔ اس کے بعد جنات اور انسان کے دس حصے کئے: نو حصے جنات اور ایک حصہ انسان۔ یوں انسان کو تمام مخلوق سے ایسی نسبت ہے جیسے کہ ایک کو ہزار سے اور جنات کو ایسی نسبت ہے جیسے کہ نو کو ہزار سے اور شیاطین کو ایسی نسبت ہے جیسے کہ نو کو ہزار سے۔ یہ تفصیل محض باطنی اور نادیدہ مافوق الفطرت قوتوں کے سامنے انسانی بے بسی کا ہی اظہار کرتی ہے۔ سائنس سے ناواقف معاشرے میں ساری کائنات کی نقصان دہ قوتیں ایک طرف اور انسان ایک طرف۔

قاضی ابوالحسنی جلیسی کے مطابق جنات کے اعضاء انسانوں کی طرح مرکب ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے اجسام کثیف ہوں۔ اسلام کے اولین فلسفیانہ مکاتب فکر میں سے ایک معتزلیوں کا کہنا ہے کہ جنوں کے جسم لطیف ہیں اسی لئے وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ جنوں کے نظر

نہ آنے کے تصور کی ایک توجیہ قاضی عبدالجبار ہمدانی نے یہ پیش کی کہ اس کی وجہ ہمارا ضعف بصارت ہے۔ لہذا اگر خدا تعالیٰ ہمارے ادراک کو قوی کر دے یا جنوں کے اجسام کو کثیف بنا دے تو ہم دیکھنا نہیں دیکھنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ قریب المرگ آدمی جنوں اور فرشتوں کو دیکھتا ہے اور وہ حاضرین میں سے کسی اور کو نظر نہیں آتے۔ اسی طرح انبیاء بھی ملائکہ اور جنات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

ابوقاسم سہیلی نے جنات کی تین اقسام بیان کی ہیں: ایک قسم سانپوں کی شکل کی ہے، دوسری کالے کتوں کی شکل کی اور تیسری ہوا جیسی۔ ان کے پر ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے ایک چوتھی قسم بھی بتائی جو چلتی پھرتی رہتی ہے اور اسے بھوت کہتے ہیں۔ علامہ قاضی بدرالدین فیلی نے ترمذی اور نسائی شریف کا حوالہ دے کر یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ مسلمان جن بھی رہتے ہیں۔ اگر تم کو کوئی سانپ، بچھو نظر پڑے تو پہلے اس کو تین بار ڈراؤ، مگر وہ اس کے باوجود نہ جائے تو اس کو مار ڈالو۔

جنوں کے مسلمان ہونے یا اسلام قبول کرنے کا ذکر الف لیلیٰ میں بھی ملتا ہے۔ مثلاً انیسویں رات کی کہانی میں ایک مسلمان دیونی ”السلام علیکم اے خدا کے جانشین“ کہتی ہے۔ یہ دیونی ایک لڑکی کے احسان کی وجہ سے مسلمان ہو گئی تھی۔ اسی طرح اکیسویں رات کی کہانی میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ”اس مقبرے میں مسلمان جن رہتے تھے۔“

جنات مختلف صورتیں اختیار کر لیتے ہیں، مثلاً سانپ، بچھو، اونٹ، گائے، بکری، گدھا، گھوڑا، غمجر۔ مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان جنوں پر اختیار رکھتے تھے۔ ان کے دور میں جنوں کے اجسام کثیف کر دیے گئے تھے۔ جنوں نے ہی حضرت سلیمان کے لئے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کیں۔ آپ سرکش جنوں کو بیڑیوں میں بند ہوا کر دریا میں ڈال دیا کرتے تھے۔

مسلمانوں کے جنات بستیوں میں اور مشرک جنات پہاڑوں کی وادیوں اور جزیروں میں رہتے ہیں۔ اسی لئے روایت ہے کہ بستیوں کے جنات اگر لپٹ جائیں تو زیادہ پریشان نہیں کرتے جبکہ پہاڑوں کے جنات بہت پریشان کن ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گمروں کی چھتیں، مختلف سوراخ اور بیت الخلاء کو جنات کے مساکن بتایا جاتا ہے۔ نیرودہ کھانا کھاتے وقت

بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اس لئے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ جنات کے حوالے سے متعدد دلچسپ موضوعات بھی زیر بحث لائے گئے۔ مثلاً کافر جنات کا جہنم اور مسلمان جنات کا بہشت میں جانا، جنات کا انسانوں کے ساتھ مل کر عبادت کرنا، جنات کا مسلک، جنات کا نکاح، جنات کا انسانی عورتوں سے تعرض کرنا، اگر جن کسی عورت سے جماع کرے تو اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں، کیا عنث اولاد جن ہوتی ہے، جنات کا روایت حدیث کرنا، جنات کا انسان کو طرب سکھانا، جنات کا انسان سے تمسخر کرنا، طاعون جنات کے نیزہ چھونے کا اثر ہے، ہرن جنات کے چو پایہ ہیں، جنات کے قصے کہانی کا ذکر کرنا اور اس کا جائز ہونا..... وغیرہ وغیرہ۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ان مذہبی و دنیوی عقائد نے مسلمانوں کو کافی حد تک متاثر کیا۔ اس کی سب سے بہتر مثال الف لیلٰی کی کہانیاں ہیں جو سینکڑوں برس کے دوران وجود میں آئیں اور اب ایک لحاظ سے ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ بن چکی ہیں۔ سندباد جہازی اور الہ دین کی کہانیاں تو اکیسویں صدی میں بھی اتنی مشہور و مقبول ہیں کہ پہلے کبھی نہ تھیں۔

شیاطین

شیاطین نافرمان جنوں کو کہتے ہیں اور انہیں ابلیس کی اولاد بتایا جاتا ہے۔ شیطان ابلیس کے معاون اور اس کی نگرانی میں انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام سرانجام دیتے ہیں۔ جو ہرٹی کے مطابق ہر سرکش نافرمان چاہے انسان ہو یا جن یا چو پایہ، وہ شیطان ہے۔ اہل عرب سانپ کو بھی شیطان کہتے تھے۔ کسی شاعر نے اپنی اونٹنی کی تعریف ان الفاظ میں کی:

میری اونٹنی بار بار اس طرح اچھلتی ہے جیسا کہ سانپ جو میل میدان میں بچ و تاب کھاتا ہوا جاتا ہے۔

شاعر نے یہاں سانپ کے لئے لفظ شطن استعمال کیا ہے۔

ابوالبقاء نے شیطان کا مادہ شطن، شطن بتایا جس کا مطلب دور ہونا ہے۔ اس کا ایک مطلب نافرمان اور سرکش بھی بنتا ہے۔ شیطان کے تصور کی تفصیل ہم نے نیچے ابلیس کے ضمن میں

ابلیس

کچھ اہل لغت کی رائے میں ابلیس لفظ ابلاس سے نکلا ہے جس کے معنی مایوس ہونے کے ہیں۔ شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ شیطان کو اس وقت ابلیس کہا گیا ہے جب وہ اللہ کے دربار سے مردود ہو چکا تھا۔ جب تک وہ ملائکہ کے ساتھ رہا اس وقت تک اس کا نام عزائیل تھا۔ ایک اور وضاحت کے مطابق تلوس کا مطلب جال ہے اور ابلیس اسی سے مشتق ہے۔ بہر حال ابلیس کے نام کے معنی کی نسبت اس کا تصور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

علامہ ابن جوزی (متوفی ۵۰۹ھ) کے مطابق انسان میں خواہش نفسانی و شہوات مرکب ہیں جن کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں تلاش کرتا ہے جو اسے آرام اور نفع پہنچانے والی معلوم ہوتی ہیں۔ انسان میں غضب (غصہ) بھی رکھا گیا ہے جس سے وہ ایذا رساں چیزیں دفع کرتا ہے۔ انسان کی عقل اسے بتاتی ہے کہ کون سی چیزیں حاصل کرے اور کون سی چیزوں سے گریز کرے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے جو گمراہ کو ابھارتا ہے کہ حاصل کرنے اور دفع کرنے میں حد سے بڑھ جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو بھٹکادے۔ وہ اپنے ہم جنس مخلوقات کو تلوس و شبہ میں ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے وہ خود شبہ میں پڑا اور امر الہی سے مشتبہ ہو کر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس متکبر، مغرور اور نافرمان تھا، اس لئے بارگاہ الہی سے مردود قرار پایا۔ قرآن پاک میں ابلیس اور شیطان کے حوالے سے ملنے والی کچھ آیات ہم نے باب کی ابتدا میں دی ہیں۔

نویں صدی عیسوی کے بعد سے مسلمانوں نے احادیث کے ذریعہ شیطان کے بارے میں اپنے تصورات کو ترقی دی۔ لہذا ہمیں کچھ بڑی دلچسپ روایات ملتی ہیں:

☆ جاہل سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابلیس لعین اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے۔ پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں سے شیطان کے نزدیک زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو بڑے سے بڑا فتنہ برپا کر دے۔

☆ جاہل نے ہی رسول اللہ کا یہ قول روایت کیا ہے کہ شیطان اس بات سے ناامید ہو گیا ہے کہ

نمازی لوگ اس کی پرستش کریں لیکن وہ ان کے درمیان جھگڑا ڈالنے کے ذریعہ ان پر قابو پائے گا۔

☆ حضرت انسؓ کے مطابق آنحضرتؐ نے فرمایا کہ شیطان اپنی سوئے کو فرزند آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہے۔ اگر وہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان سوئے پیچھے ہٹا لیتا ہے اور اگر وہ خدا کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل کو نگل جاتا ہے۔

☆ قتادہ سے روایت ہے کہ ابلیس کے پاس ایک شیطان قنقب نامی ہے۔ اس کے منہ پر چالیس برس سے لگام چڑھا رکھی ہے۔ جب لڑکا اس کے رستے میں آتا ہے تو ابلیس اس شیطان سے کہتا ہے کہ لڑکے کو پکڑ لے، اسی لئے میں نے تیرے منہ پر لگام چڑھا رکھی۔ اس پر غلبہ کر اور اس کو قنقہ میں ڈال دے۔

☆ حارث بن قیسؓ سے روایت ہے کہ جب نماز پڑھنے کے دوران شیطان تیرے پاس آئے اور کہے کہ تو ریا کر رہا ہے تو نماز کو خوب طویل کر دے۔

اس کے علاوہ حضرت نوحؑ، حضرت یحییٰؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت موسیٰؑ کے حوالے سے بھی شیطانوں کے قصے اختراع کر لئے گئے یا دیگر اقوام سے مستعار لے کر ان کی شکل بدل دی گئی۔ مثلاً سالم بن عبد اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوحؑ کشتی میں سوار ہوئے تو اس میں ایک انجان بڑھے کو بھی دیکھا۔ حضرت نوحؑ نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے تو اس نے جواب دیا: ”میں تمہارے یاروں کے دلوں کو قابو کرنے آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہوں اور جسم تمہارے ساتھ۔“ حضرت نوحؑ نے فرمایا کہ اے خدا کے دشمن نکل جا۔ ابلیس بولا: ”پانچ چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ ان میں سے تین تمہیں بتاؤں گا اور دو تم سے نہ کہوں گا۔“ حضرت نوحؑ کو وحی ہوئی کہ اس سے کہو کہ تین کی مجھے حاجت نہیں لیکن باقی دو بیان کر دے۔ ابلیس نے کہا کہ انہی دو سے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ ایک چیز تو صد ہے جس کی وجہ سے میں خود بھی ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا۔ دوسری چیز حرص ہے۔ میں نے حرص کی بدولت آدم کو جنت سے لکھوا دیا۔

عبد اللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ شیطان سب سے نیچے والی زمین (پاتال) میں جکڑا ہوا

ہے۔ پھر جب وہ جنبش کرتا ہے تو زمین پر شر و فساد جو کہ دو یا زائد افراد کے درمیان پیدا ہوتا ہے وہ اسی کی حرکت سے ہوتا ہے۔

سائلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودؓ نے کہا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا قرین مؤکل ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہؐ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا۔ لہذا وہ اسلام لے آیا تو اب مجھے نیک کام کے سوا کچھ نہیں بتاتا۔

شیطان کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ انسان کو بھٹکانا اور اس کے ذہن میں دوسو سے پیدا کرتا ہے۔

شیطانی وسوسوں کے چھ درجے ہیں

سبرہ ابن قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شیطان انسان کو ہر طریقہ سے بہکاتا ہے۔ جب انسان اسلام لانا چاہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تو اسلام لا کر اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ رہا ہے۔ پس بندہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام لے آتا ہے اور جب کوئی ہجرت کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تو اپنے علاقہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہوا ہجرت کر لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ جہاد کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تو اپنے جان و مال کو ضائع کرنے جا رہا ہے تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے اور تیری بیوی دوسرے سے نکاح کر لے گی۔ پس بندہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے۔ آپؐ نے فرمایا جو بھی شخص اس طرح کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور وہ چھ درجے پر پہنچے۔

اول:- شیطان کو شش کرتا ہے کہ انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دے اور اللہ و رسول سے عناد پیدا کر دے۔ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو شیطان کو سکون ملتا ہے اور اس کو چین نصیب ہوتی ہے اور سب سے پہلے وہ اسی کی کوشش کرتا ہے۔

دوم:- بدعت شیطان کو فتنہ و تجور سے بھی زیادہ پسند ہے کیونکہ بدعت کا ضرر دین پر پڑتا

ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ بدعت ابلیس کو معصیت سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ معاصی سے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے بدعت سے نہیں ہوتی۔

سوم:- کہائز یعنی جب بندہ کو بدعت میں جلا کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مختلف قسم کے گناہ کبیرہ میں جلا کر دیتا ہے۔

چہارم:- صفائز جب کہائز میں جلا کرنے کا بس نہیں چلتا تو صفائز (گناہ صغیرہ) میں جلا کر دیتا ہے اور صفائز جب بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو بندہ کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ حضورؐ کا ارشاد ہے کہ جھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو چونکہ ان کی ایسی مثال ہے جیسا کہ کچھ جگل میں جا کر ایک ایک لکڑی جن کر لائیں اور ان کو اکٹھا کر کے آگ جلا کر اپنا کھانا تیار کر لیں۔ یہی حال صفائز کا ہے کہ وہ بندہ کو ہلاک کر دیتی ہیں۔

پنجم:- مباحات یعنی جب صفائز میں جلا کرنے پر بس نہیں چلتا تو مباحات میں جلا کر دیتا ہے یعنی وہ چیزیں جن کے ارتکاب پر نہ ثواب نہ عتاب مگر یہ نقصان ضرور ہوتا ہے کہ عتنا وقت ان میں صرف ہوتا ہے اگر اتنا نیک کام میں کیا جاتا تو ثواب ہوتا۔ مباحات میں مشغول ہونے سے نیک اعمال سے رہ جاتا ہے جو ایک درجہ میں نقصان ہے۔

ششم:- مفضول میں مشغول کرنا یعنی جب اس پر بھی بس نہیں چلتا تو افضل کو ترک کر کے مفضول میں مشغول کر دیتا ہے اور بندہ سے افضلیت و ثواب چھڑا کر کچھ راحت اس کو مل جاتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے گمراہ کن لشکر کو پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو گمراہ کر دے میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ پھر کوئی شیطان خبر دیتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابلیس کہتا ہے کہ ممکن ہے وہ دوبارہ نکاح کر لے۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو والدین کا نافرمان بنا کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے کہ ممکن ہے حسن سلوک سے وہ اس کی مکافات کر دے۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو شراب نوشی میں جلا کر کے چھوڑا، ابلیس کہتا ہے کہ تو نے عمدہ کام کیا۔ چوتھا کہتا ہے میں نے فلاں کو زنا میں جلا کر کے چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے تو نے بھی عمدہ کام کیا۔ پانچواں آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے ہاتھ سے فلاں کو قتل کر کے چھوڑا، ابلیس کہتا ہے کہ واہ واہ تو نے تو سب سے عمدہ

کیا کیا۔

مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا کر اپنے چیلوں کو گمراہ کرنے کے واسطے بھیجتا ہے۔ ایک آکر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کیا۔ وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان نزاع کرادیا۔ ابلیس اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اچھا کیا۔

امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عفریت (جن) سے پوچھا کہ ابلیس کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ حکم فرمائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیے۔ پس وہ جن آگے آگے چل دیا یہاں تک کہ ایک دریا پر پہنچ گئے۔ دیکھا کہ ابلیس پانی پر فرش بچھائے اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس سے سہاگئے اور واپس چل دیئے۔ ابلیس خود آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ میرے بارے میں آپ کو کوئی حکم ملا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں لیکن میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز تیرے نزدیک سب سے اچھی ہے اور کون سی چیز خدا کے نزدیک سب سے بُری ہے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس نہ آئے تو میں ہرگز نہ بتلاتا۔ خدا کے نزدیک سب سے بُری چیز یہ ہے کہ مرد، مرد کے ساتھ بدکاری کرے اور عورت عورت کے ساتھ اور مجھ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔

شیطان کے فریب

شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ مثلاً عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت پردہ کی چیز سے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ جب تک وہ اپنے گھر میں رہے گی خدا کے نزدیک مقرب رہے گی۔ حسین بن صالح فرماتے ہیں کہ شیطان نے عورت سے کہا کہ تو میرا آدھا انگڑا ہے اور تو میرا وہ تیرے جس سے میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا اور میں تجھے سرگوش کرتا ہوں اور تو میرا قاصد ہے۔ مالک ابن دینار سے مروی ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور عورت شیطان کا چمندا ہے۔ مالک ابن دینار سے یہ بھی مروی

ہے کہ دنیا کے مقابلے میں کوئی بھی شے ابلیس کے نزدیک زیادہ محترم نہیں ہے۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی نئی مبعوث کیا شیطان اس کو عورت کے ذریعے سے گمراہ کرنے سے مایوس ہوا ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ شیطان مرد کے تین مقاموں میں رہتا ہے: آنکھوں میں، دل میں اور شرمگاہ میں۔ اور عورت کے بھی تین مقاموں میں رہتا ہے: آنکھوں میں، دل میں اور سرین میں۔ مراد یہ ہے کہ ان دونوں کو ان تینوں اعضاء کے ذریعہ گمراہ کرتا ہے۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ جب ابلیس زمین پر اتار دیا گیا تو اس نے کہا کہ اے رب تو نے مجھے طعون کر دیا۔ میرا عمل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو۔ اس نے کہا کہ میرا پڑھنا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ شعر۔ اس نے کہا کہ میری کتابت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ نقش وغیرہ۔ اس نے کہا کہ میرا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ مردار اور غیر مذہب جو جانور۔ اس نے کہا کہ میرا پینا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشہ آور اشیاء شراب وغیرہ۔ اس نے کہا کہ میرا مسکن کہاں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ حمام وغیرہ۔ اس نے کہا کہ میری مجلس کہاں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ بازار میں۔ اس نے کہا کہ میرا مؤذن کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ باجے۔ اس نے کہا کہ میرے جال کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں۔

خالد ابن صفوان فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے مکر کے پھندے ڈالتا ہے، شبہات پیدا کر کے عبادت میں خلل ڈالتا ہے اور شہوت کے ذریعہ ظلم کرتا ہے۔ جب خلل پیدا کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو دوبارہ شہوت کے ذریعہ حملہ کرتا ہے۔

وہب ابن منہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک عابد کو گمراہ کرنا چاہا مگر اس کا بس نہ چل سکا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے معلوم کر کہ میں انسان کو کس چیز کے ذریعہ اغوا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بتا کس چیز سے تو انسان کو جلدی گمراہ کرتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ بخل شدت اور نشہ سے۔ جب انسان بخیل بن جاتا ہے تو اس کا مال اس کی نظروں میں کم دکھائی دیتا ہے جس سے وہ دوسروں کے اموال میں راجب ہو جاتا ہے اور جب وہ بختی کرتا ہے تو ہم گیند کی طرح اس کو گھماتے ہیں۔ اگر اس کی دعا سے مردے زندہ ہونے لگیں تب بھی ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے مطلب یہ ہے کہ شدت اور ظلم اس قدر بری چیزیں ہیں۔ اور جب وہ نشہ میں مبتلا ہو

جاتا ہے تو ہم اسے ہر قسم کی شہوات کی طرف کھینچتے ہیں جیسا کہ اونٹ وغیرہ کو کھینچا جاتا ہے۔ مراد مکمل تابعداری ہے۔

ابن مسعود سے مروی ہے کہ شیطان ڈاکرین کی مجلس کے پاس گھومتا ہے مگر قابو نہیں پاتا، پھر دنیا والوں کی مجلس میں آتا ہے ان میں فساد کراتا ہے یہاں تک کہ قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر جب ڈاکرین ان کے درمیان آتے ہیں جب وہ منتشر ہوتے ہیں۔

عبید اللہ ابن موجب فرماتے ہیں کہ ابلیس سے کسی نبی نے پوچھا کہ اے ابلیس کس چیز سے انسان کو قابو میں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ غضب و ہوا نفسانی کے وقت انسان پر میرا مکمل قابو ہوتا ہے۔ خشم فرماتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ شیطان کہتا ہے کہ انسان مجھے کس طرح قابو میں کر سکتا ہے۔ جب وہ مجھ سے راضی ہوتا ہے تو میں اس کے قلب میں ہوتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو میں اس کے سر پر ہوتا ہوں۔ اس کی تائید بخاری شریف کی ایک روایت سے ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کرنا۔ اس نے چند بار اس طرح کہا "آپ نے اس کو بار بار یہی جواب دیا کہ غصہ مت کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ دو آدمیوں نے حضور کی مجلس میں آپس میں کالم گونج شروع کی۔ ان میں سے ایک کا چہرہ غصہ کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ اس کو کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ وہ کلمہ "عوذ باللہ من الغیظین الرجیم" ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے۔ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ جب تم کو غصہ آئے تو وضو کر لو۔

حضرت عمر ابن الخطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے جنت کا خواہاں ہو اس کو جماعت مسلمین کے ساتھ رہنا چاہئے کیونکہ شیطان تنہا آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور جب دو ہو جاتے ہیں تو الگ ہو جاتا ہے۔ (ترمذی، مسند احمد ابن حنبل)

اسامہ ابن شریک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے جب کوئی شخص جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو شیاطین اس کو اس طرح اچک لیتے ہیں جس طرح ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری کو بھیڑ یا اٹھالے جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ اللہ کا ہے۔ پھر آپ نے دائیں بائیں بہت سے خطوط بنائے اور فرمایا کہ یہ سب شیاطین کے راستے ہیں۔ ہر راستہ پر شیطان مقرر ہے جو لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے۔

ترمذی شریف میں ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیک ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھی بھاری ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عابد اور ایک عالم کی آپس میں دوستی تھی۔ شیاطین نے ابلیس سے کہا کہ ہم ان میں تفریق نہیں ڈال سکتے۔ پس ابلیس نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا۔ وہ عابد کے راستے پر بیٹھ گیا۔ جب عابد وہاں سے گزرا تو شیطان ایک دیندار بوڑھے کی شکل میں چہرہ پر عجبہ کا نشان بنائے ہوئے آیا اور عابد سے کہا کہ میرے دل میں ایک دوسرے پیدا ہو رہا ہے میں آپ سے اس کا علاج چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا کہ پوچھ اگر مجھے علم ہوگا تو بتا دوں گا۔ ابلیس نے کہا کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ تمام آسمان وزمین دریا و پہاڑ ان سب کو ایک اٹھ سے جمع کر دیں اور نہ اٹھ سے کو بڑا بنادیں اور نہ آسمان وزمین کو چھوٹا بنادیں؟ یعنی دونوں چیزیں اپنی اصلی ہیئت پر رہیں۔ عابد تعجب میں وہیں ٹھہر گیا۔ جب کافی دیر تک کوئی جواب نہ بن سکا تو ابلیس نے کہا 'اچھا جائیے۔ پھر ابلیس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ عابد کو تو میں نے ہلاک کر دیا کہ وہ قدرتِ خداوندی پر شک میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ابلیس عالم کے راستے پر بیٹھ گیا اور اس عالم سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ایک اٹھ سے جمع کر سکتا ہے؟ بغیر ان میں کی زیادتی کئے؟ اس عالم نے کہا کہ بیک کر سکتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ابلیس نے پھر دوبارہ بطور انکار کہا کہ بغیر کی زیادتی کئے۔ اس عالم نے جھڑک کر بلند آواز کے ساتھ کہا کہ ہاں ہاں بغیر زیادتی و کمی کئے۔ پھر اس کو یہ آیت سنائی "انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن فیکون۔" ابلیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس پر بس نہ چل سکا یہ تو بہت ہوشیار ہے۔

صغوان فرماتے ہیں کہ جب مومن مرجاتا ہے تو شیطان اس کے گمراہوں سے بھی زیادہ زور سے اس پر گریہ و زاری کرتا ہے کیونکہ اس کو بہکانے کا موقع نکل جاتا ہے۔

صالح ابن احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کے انتقال کا وقت آیا تو میں ان کے پاس تھا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں۔ میں نے کہا، ابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ شیطان میرے سر ہانے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں۔ جب تک جان نہ نکل جائے یعنی جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے۔

ابوداؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ ”اعوذ بك ان يتخبطنى الشيطان عند الموت“ یعنی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھ کو گمراہ نہ کر دے۔

شیطان نے سب سے پہلے کون سے افعال کئے

علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا اور قیاس ہی کے نتیجے میں لوگوں نے چاند سورج پوجنے شروع کئے۔ حسن بصری نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اور آدم کے درمیان غور کیا اور اپنے آپ کو آدم سے افضل سمجھ کر حکم خداوندی کے باوجود سجدہ سے انکار کر دیا حالانکہ حکم خداوندی کے سامنے قیاس نہیں چلتا اور اس کا قیاس کرنا ہی نفسِ بھی باطل تھا۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ نو ح سب سے پہلے شیطان نے شروع کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ گانا سب سے پہلے شیطان نے گایا۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ابلیس کے پانچ لڑکے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو ایک کام پر مقرر کر رکھا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: ثیور، امور، مسوط، داسم، زلنور۔ ثیور کا کام یہ ہے کہ وہ مصیبتوں کے وقت گریبان چاک کرنے اور منہ پینٹنے اور خلاف شرع باتیں زبان سے نکالنے پر انسان کو اکساتا ہے۔ امور زنا کرانے پر مامور ہے اور لوگوں کو اس میں مبتلا کرتا ہے۔ مسوط جموٹ پر موکل ہے۔ وہ کوئی بات سن کر کسی سے جموٹ بیان کرتا ہے۔ دھنسن سن کر اپنے خاندان والوں سے کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے ایسا ایسا سنا ہے۔ داسم زمین میں بدگمانیاں پیدا

کرتا ہے اور آپس میں ناراضگی پیدا کرتا ہے۔ زلیخور بازار میں جاتا ہے اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے۔

مسلم شریف و ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر ایک کام میں یہاں تک کہ کھانے پینے میں بھی شریک رہتا ہے۔ پس اگر کھاتے وقت تمہارا لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہئے۔ شیطان کے لئے مت چھوڑو۔ اور جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرو کہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔

شیطان کا بیوی سے جماع کرتے وقت حاضر ہونا

حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہمبستری کرے اور یہ دعا پڑھ لے ”اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا۔“ اگر اللہ نے کوئی بچہ عطا کیا تو اس دعا کی برکت سے شیطان اس کو کبھی گمراہ نہ کر سکے گا۔ (صحیحین)

حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ جب آدمی بغیر بسم اللہ کے اپنی بیوی سے ہمبستری کرتا ہے تو شیطان اس کے قنیب ذکر پر چٹ کر اس کے ساتھ شریک جماع ہو جاتا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ رسول اللہ نے حالت حیض میں جماع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی اس حال میں جماع کرتا ہے تو شیطان اس سے جماع کرنے میں سبقت کرتا ہے۔ اگر اس کا نطفہ قرار پا جاتا ہے تو بچہ غنٹ پیدا ہوتا ہے۔ علامہ طرطوشی نے تحریم الفواحش میں اس کا ذکر کیا ہے۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہا السلام کے تمام اولاد آدم کی ولادت کے وقت شیطان مولود ہونے والے بچے کو دھاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔

بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ شیطان ہر بچے کو اس کی آنکھ میں ولادت کے وقت انگلی چھوڑتا ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ایک روایت میں ہے کہ بچے کا جین خنا شیطان کی

حرکت کے نتیجہ میں ہوتا ہے۔

ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بھی انسان کے اندر اثر کرتا ہے اور فرشتہ بھی انسان کے اندر اثر کرتا ہے۔ شیطان برائی اور جھوٹ کا حکم کرتا ہے اور فرشتہ اچھائی اور سچائی کا حکم کرتا ہے۔ پس اگر اچھائی کا خیال پیدا ہو تو سمجھو کہ یہ خدا کی جانب سے ہے اور خدا کی تعریف کرو۔ اگر برائی کا دوسرہ پیدا ہو تو سمجھو کہ شیطان کی طرف سے ہے خدا سے پناہ مانگو۔

صحیحین میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ جب رات شروع ہو تو اپنے بچوں کو روک لو کیونکہ اس وقت میں شیاطین منتشر ہو جاتے ہیں۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازہ بند کر لو اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھک دو اور سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو۔

حضرت حسن سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکوتروں کو بچرے میں بند کر کے گھر میں رکھا کرو اس سے شیطان تمہارے بچوں کو نہیں چھیڑ سکتا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ پالتو بکوترو پرندے اپنے گھر میں رکھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر کھیل کی نیت سے پالنا ناپسندیدہ ہے۔ ابن ابی حازم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی بستر لگا ہوتا ہے اور اس پر کوئی نہیں سوتا تو شیطان اس پر سوتا ہے۔

شیطان کا سونے والے کے سر پر گرہ لگانا

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے آخری حصہ میں تین گرہ لگا دیتا ہے اور گرہ لگاتے وقت کہتا کہ لمبی نیند سو جا۔ جب آدمی بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ خود بخود کھل جاتی ہے پھر جب اگر وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے اور آدمی خوش و خرم ہو کر صبح کرتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو پریشان حال رہتا ہے اور سستی چھا جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ سوتا رہتا

ہے یہاں تک کہ اس کی نماز نکل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اچھا خواب خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور بُرا خواب شیطان کی طرف سے۔ جب تم میں سے کوئی خواب بُرا دیکھے تو اپنی بائیں جانب قہقہہ کا ردو اور اعوذ باللہ پڑھو اس کے شر سے محفوظ رہو گے۔

بخاری شریف میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو خدا کی حمد بیان کرنی چاہئے کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور دوسروں سے اس کا ذکر کرنا چاہئے اور جب ناپسند خواب دیکھے تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہئے کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔

شیطان سے بچاؤ

شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لئے بیان میں ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے اندر خواہشات بھی پیدا فرمادیں تاکہ وہ اپنے نفع کی چیزیں حاصل کرے اور غصہ پیدا فرمادیا تاکہ وہ نقصان دینے والی چیزوں کو دفع کرتا رہے اور انسان کو عقل دی جو اس کو آداب سکھائے، نفع و نقصان دینے والی چیزوں کو دفع کرتا رہے اور شیطان کو پیدا کیا تاکہ وہ انسان کو اصراف پر اکساتا رہے۔ پس سمجھدار انسان وہ ہے جس نے اپنے اس دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیا۔ یہ ایسا دشمن ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر اب تک اپنی تمام تر جدوجہد انسان کو گمراہ کرنے میں مصروف کر رہا ہے۔

امام احمد ابن حنبل نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم: ایک روز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو وہ باتیں: نا دوں جو تم نہیں جانتے۔ مجھے میرے رب نے وہ باتیں آج ہی بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس مال کو میرے بندے کماتے ہیں وہ ان کے لئے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو دین فطری پر پیدا فرمایا ہے اور شیطان ان کے پاس آ کر ان کو دین سے گمراہ کر دے گا اور جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں ان کو حرام بتائے گا اور میرے ساتھ شرک

کرنے کا ان کو حکم دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کے سب لوگوں سے ناراض ہو جائیں گے مگر وہ لوگ جو صحیح دین اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں۔

گزشتہ صفحات میں ہم نے تصور شیطان کے حوالے سے جو مختلف مسلمانوں کی روایات بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یوں کیا جاسکتا ہے: انسان کے ذہن میں آنے والی ہر ایک شیطانی چیز ہے۔ وہ اللہ کا نافرمان ہونے کے ناطے اس کی مخلوق کو بھی سرکشی پر مسائل کرتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے وہ رشک و حسد، غصے، تکبر، جنسی بے راہروی (جس کی بنیاد عورت اور حتیٰ کہ جوان لڑکا بھی ہے)، دین سے دوری، بے ساد اور قتل و غارت جیسے ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ نوع انسانی میں موجود ان تمام برائیوں کی وجہ شیطان کی کارروائیاں ہی ہیں۔ یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ برائیاں اختیار کر کے انسان ابلیس کے منصوبے کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ یوں شیطان انسان سے باہر وجود رکھنے کی بجائے اس کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔

صوفیاء کا جہاد بالانفس

صوفیاء نے بالخصوص ”انفس“ کے خلاف جہاد کا طریقہ اپنایا جو انسان کو دنیا کا خواہشمند اور اس کی چیزوں میں مسرت و ڈھونڈنے والا بناتا ہے۔ ان کے نزدیک جہاد بالانفس جہاد بالسیف سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ انسان کو اندر سے تبدیل کر کے اور راہ خداوندی پر چلا کر کاملیف سے ہم کنار کرتا ہے۔ لہذا ہمیں صوفیاء کے تذکروں میں جہاد بالانفس سے لڑنے کے واقعات ملتے ہیں اور ان کی تعلیمات میں بھی یہ عنصر بہت واضح حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک پیٹ بھر کر کھانا بھی ابلیس کے جال میں چھننے کے مترادف ہے۔ یہاں ہم مختصر اچھا ایک مثالیں پیش کریں گے۔

حضرت کھل بن عبد اللہ کے مطابق جو شخص بھوک و ذلت اور قحط کو اپناتا ہے اسی کو عبادت میں لذت ملتی ہے اور قحط کش کو ابلیس بھی فریب نہیں دے سکتا۔ خدا کے سوا کسی بھی طمانیت کا حصول حرام ہے۔ جو اوامر و نواہی کی پابندی نہیں کرتا وہ معرفت الہی سے محروم رہتا ہے۔

حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک بزرگ آدمی آیا جس نے ابلیس کو فرار ہوتے دیکھا تھا۔ بزرگ نے جنید بغدادی کو سخت غصے کی حالت میں پایا اور کہا کہ غصہ تھوک دیجئے کیونکہ غصہ کی حالت میں شیطان غالب آ جاتا ہے۔ جنید بغدادی نے کہا کہ ابلیس میرے غصے سے بھاگتا ہے کیونکہ دوسرے لوگ تو اپنے نفس کی خاطر غصہ کرتے ہیں جبکہ میں ایسا نہیں کرتا۔ پھر کہا کہ اگر خدا نے ابلیس سے پناہ مانگنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی اس سے پناہ طلب نہ کرتا۔ (یعنی آپ کو اپنے نفس پر اس حد تک اعتماد تھا)۔

حضرت ذوالنون مصریؒ کے تابع ہونے کا واقعہ عجیب و غریب ہے۔ کسی شخص نے آپ کو اطلاع دی کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان عابد ہے۔ جب آپ اس سے ملاقات کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا اپنے نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے: ”جب تک تو عبادت الہی میں میری ہم نوائی نہیں کرے گا میں تجھے یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا، حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے“۔ ذوالنون مصریؒ پر بہت اثر ہوا۔ اس نوجوان زاہد نے گفتگو کے دوران ایک اور بزرگ زاہد کے بارے میں بتایا۔ ذوالنون مصریؒ اس بزرگ زاہد سے ملنے گئے تو اس کا ایک پیر کٹا ہوا پڑا تھا۔ پوچھنے پر اس زاہد نے بتایا کہ ایک روز وہ اسی جگہ معروف عبادت تھا کہ ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر وہ ”فریب شیطان“ میں مبتلا ہوا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس وقت خدا آئی کہ اے بے غیرت! تیس سال خدا کی عبادت و اطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے۔ لہذا اس نے اسی وقت اپنا ایک پاؤں کاٹ دیا کہ گناہ کی جانب پہلا قدم اسی پاؤں نے بڑھایا تھا۔

حضرت سفیان ثوریؒ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ایک روز آپ حمام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نو عمر حسین لڑکا وہاں موجود ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کو فوراً یہاں سے نکال دو کیونکہ عورت کے ہمراہ تو صرف ایک شیطان لیکن نوخیز حسین لڑکے کے ہمراہ اٹھارہ شیطان ہوتے ہیں جو اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہؓ کا قول ہے کہ نفس سے محبت کرنے والوں پر غرور و حسد اور ذلت مسلط ہو جاتے ہیں۔ شیطان کا کہنا ہے کہ میں مومن کو ایک لمحہ میں کافر بنا سکتا ہوں کیونکہ پہلے اس کو حرام

اشیاء کا حریص بناتا ہوں، پھر خواہشات کا غلبہ کرتا ہوں اور جب وہ ارتکاب معصیت کا عادی بن جاتا ہے تو کفر کے وسو سے پیدا کر دیتا ہوں۔ ابو ذر اقی نے یہ بھی فرمایا کہ جو خدا کو اور نفس و ابلیس کو اور مخلوق و دنیا کو پہچان لیتا ہے وہ نجات پاتا ہے اور نہ پہچاننے والا ہلاک ہوتا ہے۔ مخلوق سے محبت کرنے والوں کو خدا کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔

حضرت داؤد طائی کئی کئی دن کے روزے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ روزہ سے تھے اور موسم گرما کی دھوپ میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کی والدہ نے سایہ میں آ جانے کا کہا۔ آپ نے کہا کہ مجھ کو اس چیز سے ندامت ہوتی ہے کہ خواہش نفس کے لئے کوئی کام کروں۔ ایسی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ یہاں بس یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ وحدت الوجود کے ماننے والوں کی نظر میں نیکی اور بدی، خدا اور شیطان انسان ہی کی ذات میں سمائے ہوئے ہیں۔ اس سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اپنی ذات کو خدا کی نظر میں پسندیدہ باتوں سے روکنا ہی معرفت الہی کی جانب پہلا قدم ہے۔ البتہ وحدت الشہود والوں کی نظر میں شیطان انسان کی ذات سے باہر ایک جدا گانہ ہستی کے طور پر وجود رکھتا ہے۔ وہ انسان کو بہلاتا، پھسلاتا اور بدی کی جانب مائل کرتا ہے۔ لہذا مخصوص دعاؤں کے ذریعہ اس کی کوششوں کو ناکام بنایا جاسکتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ تصور آج کی اکیسویں صدی میں بھی جاری و ساری ہے۔ اب ٹیلی ویژن، وی سی آر، کیبل، انڈیا کی فلمیں، امریکہ وغیرہ بھی شیطان ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ اور ہلاکت سے دوچار کرتے ہیں۔ موجودہ دور کے تصور شیطان کی ایک واضح مثال مختلف اداروں کے فی سبیل اللہ شائع کردہ کتابچے ہیں جو شیطان کے ساتھ فرضی انٹرویو یا گفتگو پیش کرتے ہیں۔

شیطان سے انٹرویو

یہاں ہم ایک فرضی انٹرویو میں سے کچھ اقتباسات پیش کر رہے ہیں۔ شیطان مختلف سوالوں کے جواب میں مندرجہ ذیل خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ خیالات مصنف کے اپنے ہی ہیں لیکن ان سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے مسلمان کی نظر میں شیطان کیا ہے اور وہ انسانوں کو کن حربوں سے بھٹکاتا ہے:

☆ آج تم سے وعدہ کرتا ہوں جو کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اور یہ جملہ پہلی دفعہ میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، ورنہ عدلاتوں میں اکثر میرے ساتھی ہاتھوں میں قرآن پکڑ کر روزانہ اس جملے کا ورد کرتے ہیں۔ مگر تمہاری یہ بات سن کر حیران ہو رہا ہوں کہ پورا واقعہ سچ سنا، شکل و صورت سے تم پڑھے لکھے نظر آتے ہو مگر لگتا ہے میری ہی کسی براہیج کے تعلیم یافتہ ہو۔

☆ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کو سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے میرے، میں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا۔ میں نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا یہاں سے بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی قیامت تک مہلت چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ میں نے کہا میں بھی لوگوں کو تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کے لئے ضرور ان کی تاک میں بیٹھوں گا اور انہیں بہکانے کے لئے ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جس کسی نے تیری پیروی کی تو یقیناً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔

☆ کبھی اپنے کرو توتوں پر غور کیا تم نے؟ میں نے تو اللہ کے حکم پر ایک سجدہ نہ کیا تو مجھے شیطان اور لعنتی قرار دے دیا گیا مگر تمہیں تو اللہ ہر روز پانچ مرتبہ سجدے کے لئے بلاتا ہے مگر تم روزانہ پانچوں مرتبہ انکار کر دیتے ہو، کیا تم مجھ سے بڑے شیطان نہ ہوئے؟

☆ عقل کے اندھو! میں نے اللہ کو چیلنج کیا کہ تمہیں چھوڑ دوں گا نہیں اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ یہ قدر کی تم نے اللہ کی کہ اس چیلنج میں میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور مجھے سچا ثابت کرنے میں ایزھی چوٹی کا زور لگا رہے ہو۔ تمہاری زبان تو گواہی نہیں دیتی

مگر تمہاری منافقانہ حرکتیں بتاتی ہیں کہ اس وقت میں حق پر تھا۔

☆ اس میں شک نہیں کہ رمضان میں واقعی مجھے قید کر دیا جاتا ہے مگر (ہنستے ہوئے) تم لوگ تو قید نہیں ہوتے۔ تم جیسے مہرمانوں کے آزاد پھرنے سے رمضان میں بھی میرا کاروبار چلتا رہتا ہے اور اگر بالکل بند بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، بس عید کا چاند نظر آنے کی دیر ہوتی ہے، پورے رمضان کی کسر صرف ایک رات میں نکال لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر پورا رمضان روزے رکھنے والی ”نیک پروین“ جب چاند رات شوخ میک اپ، کھلے سینے اور لہراتے ہوئے بالوں کے ساتھ بازار جا کر چوڑی گر (اصل میں وہ چوڑی گر کے دوست ہوتے ہیں جو پورا سال اس موقع کی تاڑ میں رہتے ہیں) کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہے تو تمہارے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اللہ اس وقت کتنا غضبناک ہوتا ہے اور میں، میں اس وقت خوشی سے محو رہا ہوتا ہوں۔ واہ، کیا عجب ساں ہوتا ہے اس وقت، آنکھوں سے زنا۔ ہاتھوں سے زنا، کانوں سے زنا، زبان سے زنا اور پاس ہی ان عورتوں کے شوہر، باپ یا بھائی، کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔

☆ پھر چاند رات ہر گھر، گلی، محلے اور بازار میں انڈین گانوں کی گونج، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ گلیوں اور بازاروں میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کی گہما گہمی دیکھ کر بے اختیار مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ دیکھو ان قرآن وحدیث کے جھوٹے دعویداروں کو۔ کیا قرآن نہیں کہتا کہ میں تمہارا حکم کھلا دشمن ہوں؟ کیا حدیث میں تمہارے نبی ﷺ کا فرمان نہیں کہ رمضان میں مجھے قید کر دیا جاتا ہے؟ پھر چاند رات تمہارا اس طرح جشن منانا۔ احمقو! جب دشمن قید سے آزاد ہوتا ہے تو اس طرح گانے لگا کر خوشیاں مناتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے مجھے دشمن سمجھایا کب تھا؟ میری رہائی پر تمہاری خوشی اور استقبال، یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ تم مجھ سے کتنی والہانہ عقیدت رکھتے ہو۔ بہر حال تم لوگوں نے اب تک میرا بہت ساتھ دیا اور اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ ساتھ جہنم میں بھی برقرار رہے گا۔

☆ ابراہیمؑی سنت کے طور پر تم لوگ اتنے مہنگے اور کئی جانور قربان کرتے ہو۔ مگر میں اچھی

طرح جانتا ہوں کہ تمہارا ان قربانیوں کے پیچھے کیا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔ پر لے دو رہے کے ریاکار ہوں لوگ، اگر نہیں تو رشوت لینا، گالیاں بکنا، جھوٹ بولنا، گانے سننا، ڈرامے اور فلمیں دیکھنا، چغلی کھانا، سگریٹ پینا، سارا سارا دن ناش اور شراب کھینا کیا ہے؟

☆ شب معراج اور شب برات کے موقع پر جب اپنے بچوں کو سینکڑوں کے حساب سے مچھلجھوایاں، ہوائیاں اور پٹاٹے لاکر دیتے ہو، بسنت کے موقع پر ہزاروں کی ڈور اور پتلیں، شادی کے موقع پر بینڈ باجے، آتش بازی، چراغاں، مہندی کی رسم اور ویڈیو فلم وغیرہ۔ جاؤ جا کر سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر ۷۷ دیکھ لو اللہ خود تمہیں میرا بھائی قرار دیتا ہے۔

☆ میرا تو صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ تمہیں اشارہ کروں کہ فلاں سینما میں بڑے فحش مناظر دکھائے جاتے ہیں، ضرور چلنا چاہئے۔ سجنو! تم وہاں مجھ سے پہلے موجود ہوتے ہو۔ پھر پانچ سات سو افراد اندر اور دروازے بند۔

☆ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، میں تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ البتہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بعد میں اس شخص سے مطمئن ہو جاتا ہوں کہ اب میری محنت ضائع جانے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ باقی گناہوں پر محنت رائیگاں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اللہ جس کے چاہے جتنے چاہے گناہ معاف کر دے، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا اور یہی تو میری اصل کمائی ہے۔ ایک دلچسپ بات بتاؤں، شرک تو بہت بڑی بات ہے۔ جب تمہارے بچے سکول میں کورس کی شکل میں پڑھتے ہیں، سن ڈے، مون ڈے، نیوز ڈے یا مئی، جون، جولائی۔ میرا کلیجہ تو اسی سے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سن ڈے (سورج دیوتا کا دن) مون ڈے (چاند دیوتا کا دن) نیوز ڈے (جنگ کے دیوتا نیوکا دن) تھارس ڈے (بادلوں کی گرج کے دیوتا تھار کا دن) فرائی ڈے (محبت کی دیوی فرایگا کا دن) یا جیسے مئی (رومن دیوتا میا) جون (شادی کی دیوی جونو) جولائی (رومی شہنشاہ جولیس)۔ یہ تمام دنوں اور مہینوں کے نام دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر ہیں اور یہ وہ دن اور مہینے ہیں کہ جن میں ان کی پوجا ہوتی تھی۔ اب بتاؤ، میرے لئے خوشی کا مقام ہے یا نہیں؟

☆ پہلے لوگ قالینوں پر میز کرسوں پر بیٹھ کر تاش کھیلتے تھے، مگر بعض نادان دوستوں نے بازاروں میں بیٹھ کر کھیلنا شروع کر دیا۔ جسے ہر کوئی معیوب سمجھنے لگا اور عام آدمی میرے قابو سے باہر ہونے لگا۔ اب میں نے بہت جدید اور محفوظ طریقہ استعمال کیا ہے۔ جناب! یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی یہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے۔ ایک لاکھ کے قریب مجمع اور شاید ہی کوئی ”بے وقوف“ ایسا ہو جس نے جوئے پر دم نہ لگا رکھی ہو۔

☆ ویسے تو ہر جگہ یکساں محنت کرتا ہوں مگر چند مواقع ایسے ہیں کہ کوئی کوئی مائی کالا لہجہ ہے۔

☆ جب کوئی غیر محرم مرد اور عورت اکیلے ہوں تو اس وقت تیسرا میں ہوتا ہوں، اس وقت میرے شکبے سے بچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ پہلے ایسے مواقع پیدا کرنے کے لئے بہت محنت کرنا پڑتی تھی مگر اب تو ماشاء اللہ.....

☆ جب کوئی غصے میں ہو تو اس کی رگوں میں خون کی جگہ میں دوڑ رہا ہوتا ہوں۔ پانچ دس روپے کی خاطر قتل جیسا گھناؤنا جرم کروا دیتا ہوں۔ غصہ دلانے کے لئے بھی پہلے بہت محنت کرنا پڑتی تھی، لوگ ٹھنڈے تھے مگر اب جسے دیکھو کائے کو دوڑتا ہے اور جو جتنا زیادہ گرم ہو، اتنا ہی زیادہ ”پہنچا ہوا“ مشہور ہوتا ہے۔ اس گناہ میں بڑے بڑے صاحب علم میرے قابو آ جاتے ہیں۔ جن پر لوگ تنقید کرنے کی بجائے ہنس کر کہہ دیتے ہیں، دراصل علم بڑا گرم ہوتا ہے۔ پھر تم میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو غصے میں پاگل ہونے کی بجائے ”سیانے“ ہو جاتے ہیں۔ انہیں جب بھی غصہ آ جاتا ہے کمزور پڑ ہی آتا ہے۔

☆ جب کوئی اللہ کی راہ میں دینے لگے تو پیار سے کہتا ہوں کہ اچھے بھلے سیانے آدمی ہو، تمہیں خود پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ کاروبار سے پیسے نکالو گے تو کاروبار کے پلے کیا رہ جائے گا؟ پہلے ہی کام ٹھپ ہیں۔ انہی پیسوں سے بیوی کے لئے کوئی لاکٹ خرید کر لے جاؤ، خوش ہو جائے گی، رنگین ٹی وی، وی سی آر، ڈش، پہلے گھر کے یہ لوازمات تو پورے کر لو، دوسروں کے بچے گاڑیوں میں سکول جاتے ہیں اور تمہارے سائیکل پر۔ پھر بھی اگر باز نہ آئے تو میں کہتا ہوں، اچھا! نماز ختم ہوگی تو سب کے سامنے امام صاحب کو دیتا۔

☆ جونہی کسی نے جہاد پر جانے کا ارادہ کیا، میں فوراً افسوس کرنے پہنچ جاتا ہوں کہ نیکیاں تو

تم پہلے بھی کرتے ہو، اتنا مشکل ثواب حاصل کرنے کی کیا ضرورت کہ جان چلی جائے؟
 اتنا وسیع کاروبار کون سنبھالے گا، بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، گرمی بہت
 ہے، سردی بہت ہے، کاروباری سیزن ہے، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟

☆ جب کوئی داڑھی رکھنے کی نیت کرے تو فوراً ہمدردی جتانے پہنچ جاتا ہوں۔ یہ کیا، بھلا کوئی
 عمر ہے داڑھی رکھنے کی۔ کیا شادی کروانے کا موڈ نہیں؟ تمہیں تو کوئی لڑکی دینا پسند نہیں
 کرے گا۔

گویا معاشرے میں موجود ایسی تمام چیزیں شیطان کے آلہ ہائے کار ہیں جو مسلمان کو
 قدیم عرب معاشرے والا طرز عمل اپنانے سے روکتی ہیں۔

شیطان کا تصور کافی حد تک ہمارے نظریہ دنیا کا تعین بھی کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہم
 انفرادی اور اجتماعی گمراہیوں اور برائیوں کی ذمہ داری شیطان کے سر ڈال دیتے اور پھر مختلف
 دعائیں اور آیات پڑھ کر اس سے بچتے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان سے انٹرویو کرنے
 والے حضرات بھی آخر میں یہی کرتے ہیں۔ وہ دعا پڑھتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے۔

باب 17

جدید شیطان ایلینز

جادوگریوں کو جلا کر مار دینا، مغربی تہذیب کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ یہ سرگرمی سو لھویں صدی میں زوال کا شکار ہوئی۔ انگلستان میں 'جادوگری' کے حوالے سے آخری مقدمے میں ایک عورت اور اس کی نو سالہ بچی کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی جرائیں اتار کر تیز بارش برسادی تھی۔ ہمارے دور میں جادوگریاں اور جن بچوں کی تفریحی کتابوں میں شامل ہیں۔ لیکن آج بھی رومن کیتھولک اور دوسرے گرجا گھروں میں آسیب اتارنے کا عمل کیا جاتا ہے۔ جبکہ آج بھی ایک مذہبی فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کو سراسر دھوکہ ثابت کرنے کی کوشش میں جئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج بھی ایک خطبی اور جنونی آدمی کو شیطانی یا شیطان صفت کہا جاتا ہے۔ اٹھارھویں صدی تک ذہنی بیماریوں کو ماورائے فطرت عناصر کی کارستانیاں قرار دیا جاتا تھا۔ آج بھی لوگوں کی بڑی تعداد شیطانی قوتوں کی موجودگی پر اعتقاد رکھتی ہیں۔ بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو دعوے سے کہتے ہیں کہ ان کا شیطانی قوتوں سے رابطہ ہے۔

۱۹۹۲ء میں ریپ کا براؤن کی کتاب "جنگ کے لئے تیار ہو" شائع ہوئی جس میں اس طرح کے دعوے کئے گئے تھے کہ شادی کے بغیر کی جانے والی ہم بستری اور بارش سے ہمیشہ شیطانی قوتوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے؛ یوگا، غور و فکر اور مارشل آرٹس، ایسی سرگرمیاں ہیں جن کا مقصد انسان کو خدا سے غافل کر کے شیطانی قوتوں کی عبادت پر مائل کرنا ہے اور یہ کہ راک میوزک ایک دم سے معرض وجود میں نہیں آیا، یہ ایک منصوبہ ہے جسے خود شیطان نے نہایت احتیاط کے ساتھ لوگوں کو اپنا مطیع بنانے کے لئے تیار کیا ہے۔ آج بھی بہت سے مذاہب میں شیطانی قوتوں کا عقیدہ موجود ہے۔

یہ شیاطین آخر کرتے کیا تھے؟ اپنی کتاب 'Mallean' میں کریم اور سپر مگر انکشاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”شیاطین انسان کی ہم بستری کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ انسانی مادہ منویہ اپنے قبضے میں لے لیتے اور خود ہی عورتوں کو منتقل کرتے ہیں۔“ شیاطین کی مادہ منویہ کو مصنوعی طور پر عورتوں کو منتقل کرنے کی سرگرمی کے بارے میں ازمنہ وسطیٰ میں سینٹ ٹامس نے اپنی کتاب ”تھیٹ“ میں یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ وہ لکھتا ہے ”شیاطین مختلف مردوں سے حاصل کئے گئے مادہ منویہ کو دوسری عورتوں کے جسموں میں داخل کر دیتے ہیں۔“

اسی دور میں سینٹ بوناوین چورانے اسی بات کو ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ یوں بیان کیا ہے: ”شیطانی عورتیں مردوں کو پھانسی ہیں۔ پھر ان کا مادہ منویہ چرا لیتی ہیں۔ نہایت مہارت سے شیطان اس مادہ کو محفوظ کر لیتا ہے اور پھر خود مردوں کا روپ دھار کر دوسری عورتوں میں اسے منتقل کر دیتا ہے۔“

اس ملاپ سے پیدا ہونے والے بچوں سے شیاطین کا رابطہ رہتا ہے۔ یوں ایک دوغلی نسل پروان چڑھتی ہے۔ شیاطین ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ ان کا مسکن زمین کی بالائی فضا میں ہوتا ہے۔ لہذا جدید سائنسی عہد میں یہ شیاطین ایلیئز کی صورت اختیار کر گئے۔

ان روایات میں کسی خلائی جہاز کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایلیئز کا انسانوں کو اغوا کر لینے کا مکمل مسالہ موجود ہے۔ جنسی طور پر گمراہ مخلوق کا بھی ذکر ہے جو آسمانوں میں رہتی ہے، دیواروں پر چل سکتی اور وحشی لہروں کے ذریعے بات چیت کرتی ہے اور یہ کہ انسانوں پر تولیدی تجربات بھی کرتی ہے۔ جب تک کہ شیاطین کی موجودگی کے نظریے کو نہیں سمجھ لیا جاتا، ہم اس پورے نظام کو سمجھ ہی نہیں سکتے جس نے یورپی دنیا کو اپنی گرفت میں لئے رکھا اور ایسے لوگوں کو بھی اپنا مطیع کر لیا جنہیں ہم انسانوں میں دانا ترین افراد تصور کرتے ہیں۔ ہر اگلی نسل نے اپنے ذاتی تجربات کی بناء پر اس نظام پر اپنا اعتقاد اور پختہ کیا۔ اس نظام کو کلیسیا اور ریاست کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی۔

۱۶۳۵ء میں ایک نوجوان لڑکی این جیفریز کا واقعہ عام ہوا۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک دن وہ اپنے کمرے کے فرش پر سبکڑی ہوئی پڑی ملی۔ بعد ازاں اس نے بتایا کہ چھوٹے قد کے چھ سات لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور اسے اغوا کر کے ہوا میں موجود ایک قلعے میں لے گئے جہاں اس کے ساتھ

جنسی زیادتی کی گئی۔ پھر وہ اسے واپس یہاں چھوڑ گئے۔ اس کے خیال میں یہ چھوٹے لوگ پری زاد تھے۔ نیک عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد پریوں اور پریزادوں کو شیطانی مخلوق ہی قرار دیتی ہے۔ یہ ٹھگنے لوگ اسے تنگ کرنے اور ستانے کے لئے پھر سے آئے۔ اس سے اگلے برس وہ 'جادوگری' کے الزام میں گرفتار کر لی گئی۔ پریوں کے بارے میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ جادوئی قوتوں کی حامل ہوتی ہیں اور محض چھوکر ہی انسان کو بے حس کر دیتی ہیں۔ پرستان میں وقت گزرنے کی رفتار بھی مدہم ہوتی ہے۔ پری زاد خود تولیدی عمل جاری نہیں رکھ سکتے، اسی لئے وہ انسانوں سے اختلاط کرتے ہیں یا ان کے بچے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات بچے کی جگہ کوئی پری زاد ہی جادو لے میں چھوڑ جاتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر این سترھویں صدی کی بجائے موجودہ دور میں پیدا ہوئی ہوتی۔ پریوں کی بجائے ایلینز کی کہانیاں سنی ہوتیں اور ہوا میں موجود قلعوں کی بجائے اسے اڑن تشریوں کے قصے سننے کو ملتے اور وہ موجودہ دور کے مطابق اپنی کہانی میں ترمیم کر لیتی تو کیا یہ کہانی ایلینز کی زیادتی کا شکار ہونے والوں کے قصوں سے مختلف ہوتی؟

ڈیوڈ ہیونورڈ نے ۱۹۸۲ء میں شائع ہونے والی اپنی کتاب "رات کو نازل ہونے والی دہشت" نامک ماورائے فطرت مخلوقات کے حلوں سے متعلق روایات کا تجزیہ" میں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والی ایک جوان شخص کا قصہ لکھا ہے جو اپنی نوجوانی کے دنوں میں ایک سال گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی خالہ کے گھر رہنے گیا تھا۔ ایک رات اس نے مکان سے باہر کچھ پراسرار روشنیاں منڈلاتے ہوئے دیکھیں۔ پھر وہ سو گیا۔ بستر میں لیٹے ہوئے اس نے ایک سفید اور چمکدار شے کو میز پر چھایاں چڑھتے دیکھا۔ وہ ایک عورت تھی جو اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کچھ ٹھٹھکی اور بولی: "یہ تو لینولیم کا فرش موم جا رہا ہے۔" اگلی کچھ راتوں میں وہ شے بوڑھی عورت ہی رہی۔ پھر ہاتھی بن گئی۔ کبھی نوجوان محسوس کرتا کہ یہ سب کچھ سوائے خواب کے اور کچھ نہیں ہے لیکن کبھی اسے پورا یقین ہو جاتا کہ واقعی وہ بیداری میں یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس شے نے اسے بستر میں دبا دیا۔ اس کے جسم کو بے حس کر دیا۔ نہ وہ ہل جل سکتا تھا، نہ چیخ سکتا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، سانس رکنے لگا۔ طویل عرصے تک رات کو ہونے والا یہ کھیل جاری رہا۔ آخر

ان واقعات کی کیا توجیہ پیش کی جاسکتی ہے؟ یہ واقعات ایک شخص کو اس دور میں پیش آئے جب ایلمنز کے قصے عام نہیں ہوئے تھے۔ اگر اس نوجوان کو ایلمنز کے بارے میں علم ہوتا تو کیا اسے دکھائی دینے والی عورت کا سر بڑا اور آنکھیں پھیلی ہوئی نہ ہوتیں؟

غیر مری مخلوق کے زمینی دوروں پر یقین رکھنے والوں کی اس بات سے انکار نہیں کہ ان تاریخی واقعات کی دوسری توضیحات بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔ ان کے مطابق ایلمنز ہمیشہ سے دنیا کے دورے کر رہے ہیں۔ وہ انسانوں کو اغوا کرتے اور ان کا مادہ منویہ چرا لیتے ہیں۔

قدیم زمانوں میں ہم انہیں دیوتاؤں، شیطانوں، پریوں اور روحوں وغیرہ کے نام سے یاد کرتے تھے لیکن اب ہم یہ نکتہ سمجھ پائے ہیں کہ وہ ایلمنز ہی تھے جو قدیم زمانوں سے ہم پر تجربات کر رہے ہیں۔ ایلمنز کے وجود کو ماننے والے ایک مصنف جیکوئس ویلی نے یہ دلائل پیش کئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں ۱۹۴۷ء سے پہلے اٹن طشتریوں کا ذکر کبھی نہیں ہوا؟ نہ ہی کسی بھی بڑے مذہب نے اٹن طشتری کا لفظ کسی الہامی استعارے کے طور پر ہی استعمال کیا؟ تب ایلمنز نے سائنسی آلودگی سے متعلق کوئی تنبیہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی؟ اگر ایلمنز واقعی بہت ترقی یافتہ مخلوق ہیں تو وہ صدیوں سے انسانی مادہ منویہ پر تجربات سے کوئی نتائج حاصل کیوں نہیں کر سکے؟ اور کیوں اس عمل کو ہنوز رکھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ تولیدی تجربات ہماری بہتر کے لئے ہیں تو ان کے خوشگوار اثرات ہماری زندگیوں پر کیوں ظاہر نہیں ہوئے؟

ان سوالات کی روشنی میں ہم اس عقیدے کو ماننے والے قدیم لوگوں پر بات کر سکتے ہیں جو ایلمنز کو دیوتا، پری زاد یا شیاطین تصور کرتے تھے۔ موجودہ دور میں متحدہ مذہبی فرقے موجود ہیں۔ مثلاً ایک فرقہ ایسا ہے جس کے عقیدے کے مطابق دیوتا یا خدا اٹن طشتریوں میں بیٹھ کر زمین پر اترتے ہیں۔ ایلمنز کے ہاتھوں اغوا ہونے والے کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ ایلمنز فرشتوں یا خدائی پیغام بردوں کی طرح ہیں۔ جبکہ اسی گروہ کے بہت سے لوگ ایلمنز کو شیاطین سے تعبیر کرتے ہیں۔

دانت لے سٹریچر نے کتاب 'اشتراک' میں ایلمنز کے ہاتھوں اغوا ہوجانے کا واقعہ لائل یوکان کرتا ہے:

”وہ جو کوئی بھی تھے، نہایت بد صورت، غلیظ، پاجی اور وحشی تھے۔ وہ ضرور شیاطین ہی تھے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ مجھے اب بھی یاد ہے وہ شے، جو وہاں ریگ رہی تھی، نہایت بدنمائی۔ اس کے بڑے بڑے بازو اور ٹانگیں تھیں۔ جیسے عظیم الجثہ کثیرا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں مجھ پر لگی ہوئی تھیں۔“

۱۹۹۳ء میں ”کائناتی آگاہی کے بارے میں مکالمہ“ نامی ایک رسالے میں یہ بتایا گیا کہ اڑن طشتریوں میں سوار مخلوق انسانوں کو لیبارٹری میں پڑے جانوروں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ انسان انہیں پوچھیں لیکن خدائے بزرگ و برتر کا نام لینے سے وہ بدکتی ہے۔“

ڈیوہنٹ نے اپنی کتاب ”مذہبی فرقوں کا پھیلاؤ“ میں لکھا ہے۔ ”اڑن طشتریاں کوئی مادی شے نہیں ہیں، گو یہ ایسی دکھائی دیتی ہیں۔ دراصل ان کا مقصد انسانی سوچ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ اڑن طشتریاں انسانوں کو وہی چار جھوٹ سکھانے کی کوشش کرتی ہیں جو سانپ نے اماں حوا کو سکھائے تھے۔ یہ مخلوق شیطانی ہے اور اس کا ہدف عیسائیت کے خلاف کام کرنا ہے۔“

اگر اڑن طشتریاں واقعی کسی دوسرے سیارے سے آئی ہیں تو کیا یہ اسی خدا کے حکم سے زمین پر اترتی ہیں جس کے بارے میں دنیا کے عظیم مذاہب نے ہمیں سبق دیا ہے؟ اڑن طشتریوں کے معتقدین خود بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اس مظہر کو ماننے سے ایک خدا کے تصور کا جواز باقی نہیں رہتا ہے۔ رالف ریچھ اپنی کتاب ”نیا دور۔ مسیحی نکتہ“ نظر سے ایک تجزیہ“ میں اڑن طشتریوں سے متعلق چھپنے والے لٹریچر پر سیر حاصل بحث کرتا ہے۔ وہ انہیں حقیقی تسلیم کرتا اور شیطان کے آلہ کار قرار دیتا ہے۔ وہ ان پر اعتقاد کو عیسائیت کی تمنیخ سمجھتا ہے۔ ایسا ہی ایک کنٹرولنگی ہال لنڈ سے اپنی ریکارڈ بزنس کرنے والی کتاب ”سیارہ زمین۔ مسیح کی وفات کے دو ہزار سال بعد“ میں رقم طراز ہے:

”میرا اس بات پر کامل یقین ہے کہ اڑن طشتریاں حقیقی ہیں۔ انہیں اعلیٰ ذہانت اور عظیم قوتوں کے حامل ایلیگز نے تیار کیا ہے۔ میرا یقین ہے کہ یہ مخلوق نہ صرف غیر زمینی ہے بلکہ اپنی اصل میں ماوراء الفطرت بھی۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شیاطین ہیں۔ شیطان کی سازش کا ایک حصہ ہیں۔“

اپنی اس دلیل کے حق میں بھلا یہ کیا جواز فراہم کرتے ہیں: لوقا، کی انجیل کے باب نمبر 21 میں گیارہویں اور بارہویں آیات جن میں عیسیٰ مسیح ”آسمانوں سے نازل ہونے والی عظیم نشانوں“ کا ذکر کرتے ہیں لیکن اڑن طشتریوں کا ذکر یہاں بھی نہیں کیا گیا۔ ”لنڈ سے“ آیت نمبر 32 نظر انداز کر دیتا ہے جس میں عیسیٰ مسیح کی یہ بات بالکل واضح انداز میں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عیسویں نہیں بلکہ پہلی صدی عیسوی میں پیش آنے والے واقعات کی بات کر رہے تھے۔

اڑن طشتریوں سے متعلق کہانیاں بنیادی طور پر لوگوں نے اپنی مذہبی خواہشات کی آسودگی کے لئے اختراع کی ہیں۔ ایسے وقت میں جبکہ قدیم مذاہب کے ساتھ سائنس کا رویہ نہایت متشکاکنہ ہے، خدا کے ایک متبادل تصور کی ضرورت پیدا ہوتی ہے جو سائنس کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہو اور جس کی عظیم قوتوں کو سائنسی اصطلاحوں کی مدد سے ثابت اور بیان کیا جاسکے۔ قدیم زمانوں میں دیوتا اور شیطین آسمانوں سے زمین پر ہمیں اپنا اسیر بنانے آتے تھے تاکہ ہمیں آنے والے وقتوں کے بارے میں بتا سکیں اور ایک زیادہ امید مستقبل کی راہ دکھا سکیں۔

کیا یہ ممکن ہے کہ مختلف ادوار اور جنگوں پر موجود لوگ ایسے واضح اور حقیقت کے قریب تر دکھائی دینے والے واہموں کا تجربہ کریں جن کا تعلق کسی غیر زمینی مخلوق کے ہاتھوں اغوا ہو جانے سے ہو۔ ایسی مخلوق جو دیواروں کے آر پار گزر سکے۔ جبکہ دوسرے لوگ جن کو خود تو یہ تجربہ نہیں ہوا لیکن وہ اس سے اتنا دہل جائیں اور یہ انہیں اتنا جانا پہچانا معلوم ہو کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت محسوس کریں۔ ایسے تجربات پر مبنی کہانی سفر کرتی ہوئی اپنا الگ وجود حاصل کر لے جس میں بہت سے دوسرے لوگ اپنے مبہم واہموں کے درست معانی حاصل کر لیں۔

جب کسی کو معلوم ہو جائے کہ دیوتا زمین پر اترتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اس نے دیوتاؤں کو دیکھا ہے۔ اسی طرح اگر ہم شیطین کے وجود کو تسلیم کر لیں تو ضرور یہ بھی مان لیں گے کہ ہم نے شیطانی مردوں اور عورتوں کو دیکھا ہے۔ یونہی اگر پری زادوں کا تصور عام ہو جائے تو پھر لوگ ضرور جان لیں گے کہ انہوں نے پری زادوں کو دیکھا ہے۔ اسی طرح روحانیت کی طرف مائل زمانے میں ہم انہیں ارواح سے تعبیر کریں گے۔ اسی طرح جب کہ قدیم دیو مالائیں اپنا اثر کھورہی ہیں اور

ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ غیر زمینی مخلوقات کا وجود ممکن ہے تو پھر اہلبیئر کا تصور عام ہوگا۔ مختلف گانوں کے ٹکڑے، زمانوں کے الفاظ، واقعات جو ہم نے بچپن میں سنے یا دیکھے، ہمارے لاشعور میں رہتے اور سالہا سال بعد ہمارے شعور میں در آتے ہیں اور ہمیں کبھی نہیں یاد آتا کہ کب پہلی بار یہ ہماری یادداشت کا حصہ بنے تھے۔ عظیم ناول ”موبی ڈک“ میں ہر مین میلول لکھتا ہے: ”شدید بخار کی حالت میں تمام تر جہالت کے باوجود انسان قدیم زبانوں کے الفاظ بولنے لگتا ہے۔ جب غور کرنے پر ہمیشہ یہ بھید کھلتا ہے کہ فراموش شدہ بچپن میں اس نے یہ الفاظ کہیں سنے تھے۔“

شیزوفرینیا کے مریضوں کو بھی کچھ ایسے ہی واہے دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی الوہی یا دیومالا کی ہستی انہیں کچھ کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ مثلاً انہیں کچھ ایسا حکم مل سکتا ہے کہ کسی سیاسی رہنما یا عوامی لیڈر کو قتل کر دیں یا برطانوی فوجوں کو کھست فاش دیں یا خود کو ضرر پہنچائیں کیونکہ یہی خدا، عیسیٰ مسیح، شیطان، فرشتوں یا اب الہیئر کی نفاذ ہے۔ شیزوفرینیا کے مریض کو یہ ہدایات ایک ایسی آواز کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں جو کسی دوسرے کو سنائی نہیں دیتی۔ آخر کیوں کوئی ایسا حکم جاری کرے گا؟ کون ہمارے ذہنوں کے اندر بولنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ جس طرح کی روایات اور تہذیبی اقدار کے ساتھ ہم بڑھے ہیں وہی ہمیں ان سوالات کے جوابات بھی فراہم کر سکتی ہے۔

ذرا اشتہارات کی اثر انگیزی کی قوت پر غور فرمائیں کہ ایک ہی بات کو بار بار دہرا کر وہ دیکھنے اور سننے والے کی سوچ اور پسند ناپسند کو اپنے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اشتہارات چاہیں تو ہمیں کسی بھی شے پر یقین کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس بات پر بھی کہ سگریٹ پینے سے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں اہلبیئر بے شمار سائنس فکشن کہانوں، ناولوں، ٹی وی ڈراموں اور فلموں کا موضوع بنے ہیں۔ سائنس فکشن کو پراسرار اور غلط انداز میں پیش کرنے کے ٹھیکیدار ہفتہ وار رسالوں میں اڑن طشتریاں ایک مستقل موضوع کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔

۱۹۷۵ء تک ایلیگز کے ہاتھوں اغوا ہونے کے واقعات شاذ ہی سننے کو ملتے تھے لیکن پھر اسی زمانے میں ہل کے بیان کردہ تجربات کو بنیاد بنا کر ٹی وی ڈراموں سیریل تیار کی گئی جس نے اس موضوع کو مقبول عام بنایا۔ ایسی ہی دوسری بڑی تبدیلی 1987ء میں رونما ہوئی جب سٹریمر کی ایلیگز سے متعلق تجربات پر مبنی کتاب شائع ہوئی جس کے سرورق پر ایک بڑی آنکھ والے ایلین کی تصویر تھی۔ یہ کتاب مارکیٹ میں ہاتھوں ہاتھ بکی۔ اس کے بعد کے زمانے میں شیطانی مردوں اور عورتوں، پریوں اور ایسی ہی دوسری مخلوقات کا ذکر بہت کم رہ گیا۔ آخر یہ تمام مخلوقات کہاں روپوش ہو گئیں؟

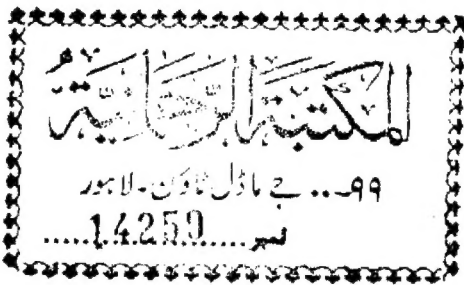
ایلیگز کی زیادتیوں سے متعلق کہانیاں کافی حد تک علاقائی نوعیت کی تھیں۔ بیشتر کا تعلق شمالی امریکہ سے تھا۔ ان میں موجود لوازمات ہمیشہ امریکی ہی ہوتے تھے۔ دوسرے ملکوں میں لوگوں کو ایسے ایلیگز دکھائی دیتے تھے جن کے سر پرندوں یا کیڑوں کے ہوتے تھے جن کے بال سنہری ہوتے تھے۔ جن کی آنکھیں نیلی ہوتی تھیں۔ مختلف ممالک میں دکھائی دینے والے ایلیگز کا رویہ ایک دوسرے مختلف ہوتا تھا۔ علاقائی کچران کہانیوں کی تزئین کرتا تھا۔

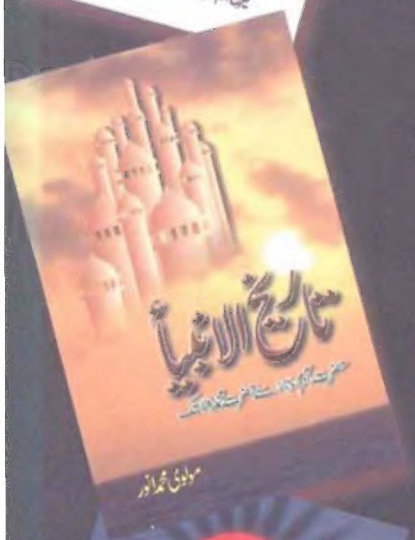
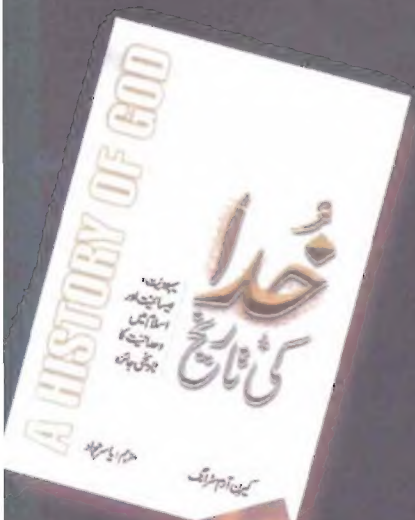
”اڑن طشتری“ اور UFOs جیسی اصطلاحات عام ہونے سے بہت پہلے سائنس فکشن میں چھوٹے سبز آدمیوں اور نیلی آنکھوں والی بلاؤں کا بکثرت ذکر ملتا ہے۔ بہر حال بالوں سے پاک بڑے سروں اور بڑی آنکھوں والے ایلیگز جن کے جسموں پر بال نہیں ہوتے تھے، طویل عرصہ تک ہمارے سائنسی رسالوں کی زینت بننے رہے ہیں۔ اسی اور نوے کی دہائیوں میں جس قسم کے ایلیگز کا چرچا رہا، وہ چھوٹے قد، مگر بڑی آنکھوں اور بڑی سروں والی مخلوق تھے جن کے چہرے کے نقوش بگڑے ہوئے تھے۔ ابرو اور جنسی اعضاء غائب تھے اور جلد بھورے رنگ کی تھی۔ یہ سر اپا پاں کے پیٹ میں موجود ایک بارہ ہفتے کے بچے جیسا لگتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمیں ایک نحیف و لاغر بچے جیسی شکل و صورت کی مخلوق سے خوف آتا کہ وہ ہم پر حملہ کرتی اور ہمارا جنسی استحصال کرتی ہے۔

ایلیگز کی قسموں میں اس ظاہری تنوع کے باوجود یہی لگتا ہے کہ یہ بہت عام نوعیت کے ہیں۔ ہم

ایلیئز کو تصور کرتے ہیں اور انسان کا تخیل کبھی اس کی اپنی ذہنی اور جسمانی حدود سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایلیئز کا سراپا بیان کرتے ہوئے لوگوں کو جیسی بھی معلومات فراہم کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اتنی انوکھی اور چونکا دینے والی نہیں ہے، جتنا انوکھا ایک پرندہ کو کیڑا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ایسے شخص کے لئے، جو پہلی بار حیوانات اور جراثیم وغیرہ سے متعلق کتابیں دیکھے تو اسے ایسی حیرتوں کا سامنا ہو جن کے آگے ایلیئز سے متعلق حیرتیں بیچ معلوم ہوں۔ ایلیئز کا سراپا بیان کرتے ہوئے، انہیں ماننے والے لوگ اپنے روزمرہ مشاہدے سے تفصیلات حاصل کرتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تعلق ان کے اپنے ماحول سے ہرگز کچھ نہیں ہے۔

ذرا سوچئے یہ کیسا تضاد ہے؟

Design: Angles - Khawaja Ahsan KHUTUBA 32, 01104821498

24 مزنگ روڈ، لاہور۔ پاکستان

فون نمبر : 092-42-7322892 - 7354205

E-mail: nigarshat@wol.net.pk

E-mail: nigarshat@yahoo.com